

جس کتاب پر مرنے ہو وہ مال مسروقہ سمجھا جاوے

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار
یعنی

پورٹ صلیبہ عظمیٰ مذاہب (دھرم دھوسو)

منقذہ ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

بیتام اسلامیہ کالج لاہور

باجازت حاصل از کونو کمیٹی دھرم دھوسو

حسب فرمائش خواجہ غلام محی الدین صاحب تاجر پیشینہ لاہور

کل حقوق محفوظ رجسٹری شدہ حسب قانون بستم گورنمنٹ

۱۵۳۱ ہجری مطابق ۱۸۹۷ء

مطبوعہ صدیقی لاہور

CHECKED
Date.....

سناتن دہرم گزٹ

سناتن ہندو دہرم کا ماہوار سالہ

URDU STACKS
۱۹۷۷
۵۵۷

اردو زبان میں ہی ایک سالہ کل ہندوستان میں چھپتا ہے جو سناتن ہندو دہرم کا معاون ہے اور صمیمین
ترین درجہ کو لائق اور شہور اصحاب کو قلم کے مضامین دربارہ سناتن دہرم شائع ہوتے ہیں
نہایت اعلیٰ درجہ کا غزٹ نہایت خوشخط اور صفائی کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ یہ ماہوار سالہ اکثر ۶۰ صفحوں
کے حجم کا ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ مبلغ تین روپیہ ۶۰ درخواست خریداری اس پتہ پر آویں۔

پنڈت گوپی ناتھ ۶

اڈیشہ سالہ سناتن دہرم گزٹ لاہور

اخبار پنجاب سماچار لاہور

پنجاب کے ہفتہ وار اردو اخباروں میں سب سے چلتا پڑھتا ہندوؤں کیلئے تازہ تر خبروں کا گنجینہ ہفت روزہ پنجاب کے دارالخلافہ شہر
لاہور سے بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ملکی مضامین پر نہایت بڑا نہ بحث کی جاتی ہے۔ اور رعایا کے
حقوق کو گورنمنٹ پر بڑے غمہ طور سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ملکی انتظام کی خرابیوں کو مؤدیانہ سرکار و ولتدار کی
خدمت میں پیش کر نہیں لپا آپ ہی ثانی ہے۔ بالین ہفتہ تیت سالانہ صرف ۱۰ روپیہ ۶۰ صفحوں کے اخبار اور مضامین
کے لحاظ سے اس سے سستا اخبار پنجاب بہر میں کوئی نہیں۔

تھ

بیرالال کپور پنچر ہفتہ وار اخبار پنجاب سماچار لاہور

تجزیر و بارہ طبع ثانی راہیں احمدیہ مصنفہ حجتہ الاسلام حضرت را غلام احمد رضا سلمہ الرحمن بن قادیان
صفحہ ۲۶۴

انسروڈکشن

اس رپورٹ کے شائع ہونے پر بینک مہول ہو زیادہ کہ سید مرتضیٰ ہوتی ہے لیکن اس کا باعث ہے جو ان اصحاب کے کم توجہی ہے جنہوں نے جلسہ میں بانی تقریریں بیان کر کے ان کے قلمبند کرنے میں تاخیر کر دی ان زبان تقریروں کو محفوظ کرنے کے لیے جلسہ کی طرف سے ورسٹیڈم نوٹس اور اختصار نوٹس پوسٹر کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اگر یہ حفظ ماتقدم ہوتا تو اس وقت کل رپورٹ کا شائع کر دینا محالات ہے تاہم نہایت فوسٹس ان جواب کا یہاں کر کرتے ہیں جنہوں نے باوجود جبری شدہ وغیر جبری شدہ خطوط کے متواتر پیچھے پر پی سید تک کی پرواہ کی انتقاد کی دو سہ ماہی کے بعد پورے میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ تقریباً کے اندر اپنی تقریریں قلمبند کر کے پیچھے رہنے کی طرف سے رپورٹ کی کہی ہوئی ورسٹیڈم تقریریں تم کو دینے کی چنانچہ بعض احباب نے تو اپنی تقریریں پیچھے دیں اور بعض نے ورسٹیڈم تقریروں کو منگو کر صرف نظر ثانی پر اکتفا کی کیونکہ یہ تقریریں تھے الاسکان تقریر کرنیوالوں کے اپنی ہی بوسے ہوئے الفاظ تھے۔ لیکن بعض بزرگ ایسے ہی ہیں جنہوں نے مقررہ تاریخ تک اپنی تقریریں پیچھے دیں اور نہ نظر ثانی کے لئے لکھا۔ حتیٰ کہ سید خط کی بھی پرواہ کی اور پیچھے آگئی۔ ایسی صورت میں کمیٹی نے جیسا کہ طریقہ ہے ورسٹیڈم رپورٹ آؤ کی تقریر اخذ کر لی۔ ایسے بزرگ اگر کہیں اپنی تقریر میں اتفاقہ نظر ثانی کی ضرورت سمجھیں تو وہ اپنی غلطی کو اس کا جواب سمجھیں۔ کمیٹی نے محض ان کے خاطر اس قدر تاخیر اپنی رپورٹ میں ڈال دی ورنہ اس رپورٹ کے اخیر فروری میں شائع ہو جانا چاہئے تھا۔ یہ جلسہ سیشن و شوکت امن اور اطمینان سے ہوا محتاج بیان نہیں۔ شائقان جلسہ کی بہتات کا پہلے سے ہی قیاس کر کے یہ ضروری معلوم ہوا کہ نہایت وسعت الاسکان انعقاد جلسہ کیلئے تجویز ہو اس ضرورت کو ہلایک کلج سے بہتر کوئی اور مکان پورا نہ کر سکتا تھا۔ جو انجمن حمایت اسلام نے نہایت خوشی سے دیا اور سکافاؤنڈ شکر یہ کمیٹی ادا کرتی ہے جلسہ کیساتھ ملحق۔ اور وچسپی کے ساتھ برابر چار دن۔

۱۲۶ ۹۶ سے لیکر ۲۹ دسمبر ۹۶ تک ہوتا بعض دن تو تعداد حاضرین سات آٹھ ہزار

(ب)

تک تھی ابتداء میں اسل و نسب کے لئے صرف تین دن اعلان کئی گئی تھی لیکن سپیکروں کی زبانی تعداد نے بعد میں ایک دن اور کی ضرورت ثابت کر دی اس کو صدقات اور تقرروں کو حسب رابطہ کمیٹی اندازہ کرنے کے لئے چہ بزرگ پہلے بطور ماڈریٹر مقرر ہو چکے تھے جن میں سے ایک ایک کے ہر روز صدر نشین مقرر کیے گئے جیسے کہ آگے چکر معلوم ہوگا ماڈریٹروں کے نام نامی یہ ہیں (۱) رائے بہادر بابو پرتول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب - (۲) خان بہادر شیخ محمد بخش صاحب جج کمال کورٹ لاہور - (۳) رائے بہادر پنڈت رادھا کشن صاحب کول پیڈریٹ چیف کورٹ سابق گورنر جموں - (۴) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی - (۵) رائے بہو انیداس صاحب اہم - ای - اسٹریٹسٹ افسر جہلم - (۶) جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی لاہور -

کمیٹی کمال ادب کے ساتھ ان بزرگوں کی تکلیف برداشت کرنے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ انہیں وہ پانچ سوالات لکھے جاتے ہیں جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات شائع ہوئے۔ ان جوابات کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ تقریر کرنیوالا اپنے بیان کو جسے الامکان اوس کتاب تک محدود رکھے جس کو وہ مذہبی طور سے مقدس نہ چکے۔

سوال اول	✦	انسان کی جسمانی - اخلاقی اور روحانی حالتیں -
سوال دوم	✦	انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقیبتی -
سوال سوم	✦	دنیا میں انسان کی ہمتی کی اصلی غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے
سوال چہارم	✦	کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے -
سوال پنجم	✦	علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں -

خلا

دہنیت رای - بی - ای - ایل ایل - بی - پیڈریٹ کورٹ

پنجاب سکرٹری دھرم ہوتسو -

پہلا اجلاس

بوقت صبح

بروز ہفتہ بتاریخ ۲۴ - ۵۵ دسمبر ۱۹۹۶ء

پروگرام کے موجب کارروائی جلسہ نے ٹیکس دس بجے شروع ہوا تھا لیکن ابھی ساڑھے نو بجے تھے کہ مکان جلسہ انتہائی سے معمور نظر آنے لگا۔ تجویز دادہ موٹر ٹیر صاحبان میں سے خان بہادر شیخ خداجی صاحب اور حکیم نور الدین صاحب پیدارت کے بیچ پریشان تھے۔ سردار دیاں سنگ صاحب میس مجیڈہ عزیزون میں سے ایک کی ناگہانی موت پر بڑھک چلے ہوئے تھے انکی جگہ سردار عابد سنگ صاحب بکر ٹری فالتھ کا لکھنوی ہووٹیر تیار دیے گئے ٹیکس دس بجے ماسٹر درگا پرشاد صاحب پریسڈنٹ ٹیکس نے سٹیج پر آکر ذیل کی تقریر سے کارروائی جلسہ کو شروع کیا۔

تقریر ماسٹر درگا پرشاد صاحب پریسڈنٹ کمیٹی تنظیم

صاحب میجس اور ہمارے دلش کے بھائیو! آپ کو واضح ہو کہ یہ جلسہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں اس غرض سے منعقد ہوا ہے کہ چند سوالات جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انکی بابت وہ صاحب جو کہ مقرر ہوئے ہیں تقریر کرنے کے واسطے یا مسودہ پڑھنے کے لیے ہلکو سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا رائے ہے یہ بات آپ کے سامنے کھینچ رہی نامناسب نہیں ہے کہ ایسے جلسے ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور پہلے ہی ہوا کرتے تھے چنانچہ جب کہ ہندوستان میں مسلمان دین کی ترویج کرنے والے عیسائی مذہب کے فاضل اور پٹرت خلوت میں جمع ہوا کرتے تھے یہ بات تاریخ ہند کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی بات تھی جس سے کہ رہنا ہوتا تھا اگر ہم اور پہلے زمانے کی طرف غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فرصت کے وقت مختلف مذہب کے لوگ اگر دوستانہ طور پر بات چیت کیا کرتے تھے معمولی عقل کے لوگ باریک باتوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان جلسوں میں حل ہو جا کر تھی تھیں۔

چنانچہ ہمارا جبکہ حاجیت کے زمانہ میں لورتن کھے گئے۔ میں نے ہمارا ہمارت میں دیکھا ہے کہ غیر ملک کے لوگ اپنی زبانوں میں بولتے تھے یہ تو تھا پچھلے زمانہ کا حال اور ذکر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکاگو میں امریکہ میں آئی قسم کا ایک بڑا ہمارا جلسہ ہوا جو ان لوگوں کی شردت اور دولت کے باعث ایسی عمدگی سے ہوا جسکا بیان میں بیان

نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اسکی رپورٹ پڑھی ہے انکو اچھی طرح معلوم ہوگا سینے ہی وہ رپورٹ پڑھی ہے کہ کس اس اور شائستگی سے اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اخبار میں دیکھا تھا جس سے امریکن لوگوں کی شائستگی ثابت ہوتی ہے کہ پانچ ہزار آدمی اس میں شامل تھے اور جو ایک دن کے اجلاس میں پریسیڈنٹ بھی ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں اگر کوئی شور و شغب تھا تو وہ صرف پولیس سپکٹرول کا تھا۔ خیر یہ تو ایک بڑا باری جلسہ تھا اور امریکہ کے معمول اور فاضل لوگوں کی کوشش سے ہوا تھا یہ جلسہ اگرچہ اسی شان کا تو نہیں مگر ہے اسی قسم کا۔

اور اسی لیے کوئی زالا یا نئی قسم کا جلسہ نہیں بلکہ ایسا ہی جلسہ ہے جو قدیم زمانے میں ہی ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کا اور میری مجلس صاحبان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے ہمکو مشکور فرمایا۔ ہم پر ہمیشہ (پروردگار) سے پرا تہنا زندگی اگر تھے میں کہہ رہے دل میں غنیمت پیدا کوئے اور ہم آخر تک ساری مضامین شوق سے لیں۔

میں نے ابی کہا ہے کہ اس جلسہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدیم زمانے میں نہ ہوتی رہی ہو اس زمانہ میں تو اقارون کے ذریعہ ہمکو خدا تعالیٰ کی مرضی کا چہ گلتا تھا اور شکل سے شکل باتیں حوالیات کے متعلق ہوتی تھیں حل ہو جایا کرتی تھیں پھر ہی اس زمانہ میں باہم ایک دوسرے کے طے کے ذریعے ایسے نہ تھے جیسے اب میں چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدارس کے لوگ لاہور والوں سے نہ ملتے تھے اور یہ بات تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں کہ ایک وقت تھا جبکہ راجپوتانہ کے لوگ دلی والوں سے نہ مل سکتے تھے مگر اب وہ زمانہ ہے کہ دلش و شائستگی کے لوگ اگر ملتے ہیں ہمارا لی وکٹوریہ جیسے زمانہ میں ہم امن اور آرام سے رہتے ہیں اسکا اور انگریزی گورنمنٹ کا تہ دل سے دہنبا کرتے ہیں جب کہ دور دور ملکوں کے مذہب خیالات ہم تک آتی ہیں اور اخبارات کو ذریعہ شائستگی پہیل رہی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ فرصت کو وقت ہم سب کھٹے ہو کر سوچیں کہ اتنا کی پہلای کس میں ہے اسلئے اس جلسہ کی منشاء یہ ہے کہ اتفاق سے ملکر بات چیت نہ رہی کیا کریں اور یہ بھی ایک منشاء ہے کہ مشیر و ویا اور مشیر علم دین کی بابت پہلایا جادے تاکہ غلط فہمی دور ہو سینے ابی کہا تھا کہ یہ جلسہ اس زمانہ میں ہی نیا نہیں بلکہ پچھلے دو سالوں میں لنگا گو میں ہو چکا ہے اسلئے بیان پڑھنا لگو کے موافق جلسہ ہونا نہایت ضروری ہے اور وہ سوالات جن پر مسودہ ملکر دینے ہیں یہ میں سوالات (۱) انسان کی حیوانی اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان (۲) عقبہ کا ذکر (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی پہلی غرض کیا ہے۔ اور وہ غرض کس طرح ہو سکتی ہے (۴) کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے (۵) گیان یعنی علم حاصل ہونے کے ذریعے۔

یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں اس لیے کہ جو لوگ انہیں پڑھ کر رہیں گے یا سوچ رہیں گے وہ بکرا اچھی طرح سمجھائیں گے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ کر لاہر اور ٹٹاٹٹ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بہت سے صاحبان نے ہمدردی ظاہر کی ہے جو انکی بہت ساری چٹھیوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو آئی ہوئی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہونگے جو اس طرح سے مخالف ہوں لیکن آپ کو یاد رہے کہ شائستہ اور مہذب لوگوں نے اکثر ہمدردی ظاہر کی ہے یہ دیکھ کر آپ کو اور بھی تعجب ہوگا کہ یہ جیسے ایک ایسے مکان میں ہے جسکی نسبت کہتے ہیں کہ ہم اور وہ مخالف ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ جو مخالف شہر تھے لیکن آج کل میں ایک جگہ جمع ہیں جسکی نسبت لوگوں کو یقین تھا اور جو باہم مخالف مشہور ہیں جو لوگ قبل از وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا اور یہ صاحب عہد ہوگا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی اور نتیجہ کی بابت تو میں کچھ نہیں کہتا مگر نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف گنوجاتے ہیں وہ باہم ملکر ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے دین کو میری سوجھ میں زیادہ تر تہذیب کے ساتھ ملنے کے یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے کدورت اور مقصد دور ہو۔ مخالفت کا خیال رہے اور ایک مخالف سے اسے دشمنی پیدا نہ ہو بلکہ باوجود اختلاف رائے کے بھی باہم سلوک اور محبت کریں اور محبت اسی وقت دستیاب ہو سکتا ہے جب انسان اپنے ہی مذہب پر سچے دل سے چلے کیونکہ میں انسا کوئی مذہب نہیں دیکھتا جو باہمی پریم اور محبت کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ اسی پریم اور محبت کے ذریعہ ایک مخالف الائی کو اپنا ہم خیال بنا لینا ہی آسان ہے یہ تقاضا ہے علم کا۔ یہ تقاضا ہے ترقی کا جس قدر لوگ دنیا میں مہذب ہوتے جاتے ہیں سچے سچے قدر ہی عاجزی انشور کی طرف ہوتی جاتی ہے اور ہی قدر امن۔ خوشگلی اور شائستگی اور آرام کی روح دنیا میں پھیلتی جاتی ہے آج کل کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علم دار خدا سے منکر ہو جاتے ہیں مگر لیکن صاحب کہتے ہیں کہ بڑے علم سے ہر قدر خطرہ نہیں جتنا چھوٹے علم سے ہر قدر آدمی بہت پڑھ جاتے ہیں انکی داعی قوتیں جھپٹی نشوونما پاتی ہیں جس قدر دانا ہی اور عقل میں ترقی ہوتی ہے ہر قدر وہ جانتے ہیں کہ پرستش کی جہاں بڑی ہے۔ پروردگار کی شوکت اور جلال اتنا ہی لا انتہا نظر آنے لگتا ہے۔ ہر وقت انسان برباد ہو کر باہم پریم کا سبق سیکھ لیتا اور اتفاق کرتا ہے۔

اس لیے ایسے طبقوں سے کوئی دشمنیت نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ وقت آنیوالا ہے کہ ہم سب اتفاق سے رہیں گے اور شائستگی اور تہذیب میں بسر کریں گے۔ معاملہ دین کا اس طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کی طاقتیں اور عقلیں اسکی تک پہنچنے میں قاصر ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ کل جواب دیں گے۔ مگر اسی طرح پر وہ پرستش کی قدرت اور شکتی کے سوال کو حل نہ کر سکے۔ تاریخ

تہائی ہے کہ ڈی ہو سکتا ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا اس نے کہا کہ کل جواب دینگے اور ہر روز سہیچ کہتے رہے۔ آخر ایک دن کہا کہ جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر عاجز آتا ہوں یہی حال ہے۔ یہ سمندر ایسا نہیں کہ اسکی تہاہ کا پتہ مجھ سے ممکن ہے ایسے بیان بھی ہوں کہ آپ کی تشفی نہ ہووے۔ آپ خوش نہ ہوں۔ جہاں بڑے بڑے عالموں اور گردوں کی عقلیں حیران ہیں وہاں ہم تم کیا کر سکتے ہیں۔ اسلئے آپ ایسی صورت میں ہمارا قصور معاف کر دیں غرض یہ ہے کہ حل کر کے دکھا دیے جائیں۔ یہ سوالات پر پیشتر کے متعلق سمندر سے بڑے ہیں اسلئے پروردگار کی نسبت سوچنا ہی بڑی بات ہے اگر ہم لوگوں سے آپ کو قابل تشفی جواب نہ ملیں تو آپ سوچیں کہ ہم اس جانور سے بڑے نہیں جو جو بیچ سے سمندر کو خالی کر دینا چاہتا تھا جو سوالات کے سامنے ہیں وہ سب دنیا کے سامنے رہے ہیں۔ بغیر لحاظ کسی خاص ذریعہ کے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس میں قریناً سب مذہب یکساں ہیں کسی کے پر کوئی میں فرق ہو اصل میں مادہ ایک ہی پایا جاتا ہے سہیچ کون شخص ہے جس میں صفت انسانیت ہو اور وہ تمام دنیا کی نسبت سیری ہو جانے پر ہی نہ سوچے کہ کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جاؤں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جن آدمیوں کو کشمیر کو گئی ہے وہ خوب سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہو گا آپ یہ جانیں کہ اگر ہم لوگوں میں اختلاف ہی آیا دے۔ اختلاف ہو مراد بیجا حمال نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی پرکرتیاں سبساوا اور سیرتیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی نسبت مختلف بیان کرتے ہیں جب تک ضد کا تعلق نہ ہو جب تک انسان کی یہ حالت رہتی ہے بہت ہی خوب ہے اس موقع پر مجھے ایک نقل یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر لوگ تصویر دیکھنے آیا کرتے تھے اس تصویر کے دیکھنے سے حیرات اور دینداری حاصل کیا کرتے تھے چونکہ دیکھنے والی بہت تھیں اسکی نسبت باتا چیت ہونے لگی کہ کہیں لال رنگ کی ہے کہیں کما نہیں یہ عجم کی کا لے رنگ کی ہے تیسرے نے کہا کہ میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں یہ عجم کی نہ کا لے رنگ کی ہے نہ لال کی بلکہ سفیدی کی ہے جو چہی ہے۔ تھوڑی دنوں تک یہ بات ہوتی رہی پھر ایک اور شخص نے کہا کہ عجم کی ایک رنگ کی ہے جو ہر ہے جو اس تصویر میں دکھائی دیتی ہے کئی سال تک جھگڑا رہا کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا بہرے آدمی جمع ہو گئے مگر ایک آدمی رحلت کر گئے اور زندگی کے اونچے ترے پہنچ گئے صاحبان حیران و حیرت کہہ کہ اسکی عجم کی دراصل یہ ہے وہاں سے اگر آپ تصویر کو فلانی جگہ سے دیکھیں گے چنانچہ جب دوسرے مخالف اس سینار پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کے رشتے غرضیکہ منشا مدعا یہ ہے کہ وہ تصویر حق کی تھی وہ تصویر تھی سچائی کی جب لوگوں نے عقلیت کی نظروں سے دیکھا سچائی اسی طرح موجود ہے جیسا آسمان پر سورج مثل آسمان کے سچائی ہی دل میں محصور ہے اگر سیری زبان ہوتی میں اسکو بیان کر سکتا جس طرح بیان

میں نفقہ آجاتا ہے اس طرح دماغ کے نفقہ پر چبکڑا کر ناٹھیک نہیں ہے۔ ہماری کتابیں جو گمان کا مخزن ہیں اگر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور سچائی کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دکمائے اور سمجھائے اس لیے یہ ایک حربہ ہے جس سے آدمی کو بہت لالہ ہوئے والا ہے کیونکہ جو صاحبان اعلیٰ کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اعلیٰ آدمیوں کی زبان سے نہیں اس طرح ہر ایک آدمی کے دل میں شوق ہے کہ سچائی کو دیکھے اور سچائی ظاہر ہو جس نے کہا کہ اس کا لب لباب دیکھنا چاہیے نتیجہ دیکھو کہ سچائی کس طرف ہے۔ اسی ایک سورج گرہن پڑنے والا ہے جس میں سورج ساری کا سارا تاریک ہو جائیگا۔ اس میں تمام دنیا کے نجومی جمع ہو گئے اور دیکھنے کو آئیں گے اسی طرح اگرچہ ہم لوگ دین کی نسبت جانتے ہیں اور ہم میں اعلیٰ انسان اور بادی ہیں جو ہمیشہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پتھر بہت ہی خوبیوں کا مخزن ہے کہ ہم اگر بیان نہیں کر سکتے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ہو جائیں۔ اس حربہ مختلف مذاہب کے فاضل آئے ہیں جو ہم کو سمجھائیں گے۔ اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہ ہوگی میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس حربہ سے بڑے بڑے صاحبان کو بہر دی ہے چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میر جلیس صاحبان کس قدر مغر آدمی ہیں جو بیٹھے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں یہ یہی کہہ آیا ہوں کہ یہ حربہ نیا نہیں ایسے جلسے پہلے ہی ہوتے آئے ہیں اگر چہ رنگا گو کا جلسہ بڑا باری جلسہ تھا مگر یہی کم نہیں آپ لوگ علم۔ اتفاق وغیرہ کسی چیز میں یوروپینوں سے کم نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت شوق سے سب تقریریں سنیں گے۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

ماسٹر درگا پرشاد صاحب تقریر کے ختم ہونے پر کمیٹی منتظر کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ بولنے کے بعد یہ کھڑے ہوئے۔

صاحبان! مجھے کمیٹی کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ جناب سردار دیال سنگھ صاحب اس سبب سو کہ ان کے اقارب میں ایک ناگمانی موت ہو گئی ہے۔ تشریف نہیں لاسکتے اور اپنی جگہ اونہوں نے بہائی جواہر سنگھ سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی کو نامزد فرمایا ہے۔ جو ہر طرح سے اچھا انتخاب ہے۔ ایسا ہی جناب بابو پتھول چندر صاحب چرچہ جج چیف کورٹ پنجاب ہی تشریف نہیں لاسکتے کیونکہ ان کے کرم لینے سمند ہی سسٹر بنرجی جج مائیکورٹ آلا آباد ابھی ابھی تشریف نہیں لاسکتے ہیں۔ البتہ دوسرے وقت پر دونوں صاحبان تشریف لاکر مشکور کریں گے۔ اب بہائی جواہر سنگھ صاحب جلسہ کو افتتاح کریں گے۔ اسپر سردار جواہر سنگھ صاحب اپنی کرسی صدارت سے اٹھ کر سپیکر کے منبر پر آئے اور ذیل کی تقریر اقامت فرمائی

اقتحاجی تقریر جناب سردار خواجہ اسد گنگہ صاحب مؤخر ط

براہور ان! اس جلسہ کو فارملی طور پر اوپن کرنے کے واسطے یعنی اس جلسہ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ضابطہ کے طور پر اس جلسہ کے پروموشنرز نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ کہ میں فارملی اوپن ڈیکلیئر کروں جس اسوقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بلکہ یہ بتلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں التماس کروں کہ ان سب کو یہ بات جاننی ضروری۔ بلکہ بہت ضروری ہے۔ کہ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی خوبیاں بیان کریں۔ یعنی اپنے مذہب کے رو سے سوالات مقررہ کا جواب دیں۔ اور کبھی دوسرے مذہب پر کتنا یا بصراحتاً حملہ نہ کریں۔ ہم جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری غرض بچر اسکے اور کچھ نہیں۔ کہ ہمارا اتحاد اور ارتباط ٹریسے اور آسان سے آسان طریق پر ایک سچے مذہب کی خبریوں پر اطلاع پائیے۔ اگر تعصب اور حسد ایسے جلسوں کے ٹریسے تو ہر کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے تعصب اور ضد جیسی بڑی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جسکو مذہب کے نزدیک بھی نہ آنے دیا جاوے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے۔ تو اس پر ہر تعصب کیوں لگتا ہے۔ کیونکہ سچا مذہب ہمیشہ تعصب سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

آپ جانتے ہیں۔ کہ مذہب کوئی چیز نہیں۔ کہ بازار سے خریدا جا سکے یا تبادلہ پر مل سکے۔ مذہب کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے۔ ہر آپ خیال فرمادیں کہ مذہب جیسا معاملہ میں کیسی رو رعایت کی کیا وجہ پس معاملات مذہبی ہیں تعصب اور ضد نہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ایک پیسہ کا مٹی کا برتن مول لیتا ہے تو اسے کئی دفعہ ٹھکرو لیتا ہے۔ تو پھر لیتا ہے۔ پھر مذہب ایسی شے کو بلا دیکھے بہالے قبول کر لینا کیا مطلب رکھتا ہے مذہب جسکا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور جسکا اثر جاودانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس میں بھی اگر انسان تعصب کو کام میں لاوے تو سخت غلطی ہوگی۔ اور اسکا نتیجہ کبھی بھی اچھا اور مفید نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ ساری کوشش لا حاصل اور بیہودہ ہوگی۔ اور میری رائے میں جب کہ مذہب کوئی زر خرید چیز نہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں تعصب آٹھو ہی

کیوں؟

اسکے علاوہ خدا ایک ہے۔ اور اسکے بندے سب ایک ہیں۔ اور سب کو اس نے روح دی ہے۔ نہ کہ رناک۔ کان سب اعضا یکساں دیے ہیں۔ پھر میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ انسان کے لیے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب قائم کیے

جائیں جبکہ سب آدمیوں کی ضروریات جہاں ایک ہی قسم کی ہیں بہر کوئی دھڑ نہیں کہ مذہب جو رواج کی سیر کا ایک ذریعہ ہے بہت سی ہوں۔ لیکن اب چونکہ اب بہت سی مذاہب ہیں اور جو حق کے طالب ہیں۔ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حلیہ منعقد کیا گیا ہے۔ تاکہ عام طور پر مذہب اور تہذیب کے پیرائے میں یہ بتلایا جائے کہ حق کیا ہے؟ حق کے پانے کے ذریعہ پروفیسر۔ اور یہ ہم ہر ایک مذہب کے لائق اور فاضل پروفیسر کے ہنر سے سنیں گے۔ جو اس پلیسٹ پر کھڑے ہو کر بیان کریں گے۔ اگر تقریر کرنے والے صاحبان کو بالکل گھٹا چوڑا دیا جاتا ہے تو ہر کوئی چھوڑ حساب نہ رہتا۔ اور اصل مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کا پروفیسر جو چاہتا ہوگا۔ اس لیے اس مقصد کو پورا کرنے اور اس قباحت اور نقص کے رفع داد کے لیے پانچ مضامین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جنہیں مذہب کے پروفیسر جس طرح چاہیں۔ پولیس مگر حلیہ میں کسی دوسرے مذہب پر اپنی دوران تقریر میں صراحتاً یا کتنا یا حائل نہ کرے اور حملہ کرنا بھی کیوں چاہیے۔ ۹

جبکہ ایک شخص یہ سمجھ لے کہ میں حق بیان کرتا ہوں پھر دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے اس حلیہ کے مانیوں نے پڑی سوچ بچار کے بعد یہ قید لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب پر کسی قسم کا خفیف سی خفیف حملہ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ کہ یہ کوئی بہت ہی اچھا موقعہ ہر ایک مذہب کی خوبیوں کے سننے اور سوچنے کے لیے ملا ہے بیشتر اس کے کہ میں بیٹھ جاؤں انجمن حمایت اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایسے اچھے کام کے لیے اپنا مکان دہرم ہوٹو کے لیے دیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑے بھاری سیکڑن نے ایک خاص فرقہ کے مکان میں حلیہ کیا جن لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پیشکش بات کو چھوڑ کر دوسرے کی بات سنیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ حلیہ اگر کسی اور نڈ کے معتقدوں کے مکان میں ہوتا تو بھی یہی ہوتا۔ امن ہو سکتا تھا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقلمند کو اگر ایک دوکان سے اچھا سود انہیں مل سکتا تو کیوں دوسرے دوکان سے نہ لے جو کام انجمن حمایت اسلام نے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بجائی شکر گزاری کے اوسپر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو انصاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ تنگ دل نہیں ہیں کوئی آدمی خواہ وہ کسی ہی مذہب کا کیوں نہ ہو اس پلیسٹ پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے اس لیے میں اس حلیہ کو فارملی اوپن ڈیکلر کرنا ہوں۔

سردار صاحب مدح کی اس تقریر کا ایک خاص اثر حاضرین علیہ پر ہوا کہ چونکہ انہوں نے اس شخصیت اعظم ارض کی جو رنگان علیہ کے متعلق تھا خبر کا نکر اتفاق کا بیج بود یا سردار صاحب کے بیٹھے جانے پر خان بہادر شیخ خدائیش صاحب باچی کرسی پر سے اٹھتے حسب قرار داد کمیٹی۔ آپ آج کے دن کے لیے نوڈرٹیروں میں سے پریسڈنٹ علیہ قرار پائے تھے شیخ صاحب نے ظاہر کیا کہ پروگرام کے بموجب یہ وقت بپڈت امر او سنگد صاحب کا ہے۔ جو جین نہرہ کے وکیل ہیں۔ لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ اس لیے یہ وقت جناب میر ناصر نواب صاحب بنیرہ خواجہ میر درد کو دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کمیٹی کی تحریک پر اغراض علیہ کو مد نظر رکھ کر نظم لکھی ہے اسید ہے کہ آپ صاحبان بہت مخطوظا ہو گئے۔

نظم جناب میر ناصر نواب صاحب بنیرہ حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

<p>سب حمد خدا کو ہے سلم ہر چیز کو جو کہ پاتا ہے رحمن و رحیم جسکے ہیں نام خالق ہے وہی وہی ہے مالک دنیا کو اسی نے ہے بسایا اجسام کو اس نے ہے بنایا ہر ذرہ کیا ہے اس نے پیدا خود مخفی ہے شان اسکی ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں وہ آتا پوشیدہ ہے گو جمال اس کا</p>	<p>ہے ذات میں سب سے جو مقدم اجسام میں جان ڈالتا ہے روشن ہیں جہان چسکوسکام وہ باقی ہے اور سب میں مالک یہ باغ اسی نے ہے لگایا روحوں کو وجود میں وہ لایا اس نے کیا کل جہاں ہویدا میں اسکے نہرار باس ظاہر پر قدرتیں سب کو ہے دکھاتا ہر سو ہے عیاں جلال اس کا</p>
---	--

پوشیدہ نہیں ہے اسکی صنعت
 دنیا و تمام اہل و نسب
 اور اس سے کروڑ چند بڑہ کر
 یہ سورج و چاند اور یہ افلاک
 یہ کوہ و درخت اور تارے
 ہے سب کا وہی بنانے والا
 ہے ارض و سما کا وہی بانی
 رزاق وہی وہی ہے قیوم
 ہے وہی مصدق زمانہ
 وہ چاہے جسے نہال کر دے
 پر عدل سے ہے وہ کام کرنا
 میں ظلم سے پاک اسکے حکام
 تدبیر ہر ایک وہ ہے کرتا
 انداز سے کام ہو رہے ہیں
 سنکر ہی ہیں سچکھ پہ مائل
 کر سکتے نہیں وہ کچھ بچارے
 تقدیر ہے جسکے پیش آتی
 رستم کا نہ زور پیش حاوی
 آتے نہیں کام کچھ بھی اسباب
 لاتے نہیں کام فوج و لشکر
 جب آتی ہے سر پہ موت کی فوج
 جو وقت گلی میں جان آئی
 سر بیٹے میں طبیب اپنا

ہے سب یہ محیط اسکی قدرت
 قدرت کا ہے اسکے اک نمونا
 گلزار کہلا ہے آسمان پر
 یہ آب و ہوا و آتش و خاک
 قدرت کے ہیں اسکے نظارے
 پہر انکو اسی نے ہے سنہالا
 اور کرتا ہے وہ ہی پاسبانی
 ہو جائے جہان ورنہ معدوم
 اور وہ ہی منور زمانہ
 چاہے جسے پائمال کر دے
 انصاف ہے صبح و شام کرتا
 بیوجہ نہ فخر ہے نہ انعام
 بے وقت نہیں ہے کوئی مرتا
 سب اسکے غلام ہو رہے ہیں
 جانتے نہیں پیش کچھ دلائل
 ہے درود زبان پہ آ رہے
 تدبیر نہیں ہے پیش جاتی
 قاروں کا نہ مال کام آوے
 جب آتا ہے حکم رب الارباب
 ہو جاتے ہیں پست شاہ کشو
 اسوقت دکھاتی ہے عجب سوج
 کام آتے نہیں ہیں باب بھائی
 منہ نوچتے ہیں غریب اپنا

کوئی نہیں وقت ٹال سکتا
 انسان ہے اس جگہ پہ ناچار
 اوسان نہ عقل کام آوے
 عدت کے لیے ہر کوئی معلول
 اللہ ہی علت العلل ہے
 بننے کو بنارہا وہی ہے
 از خود نہیں گردش زمانہ
 ہے واحد ولا شریک وقادر
 گر ہوتے خدا جہاں میں دو تین
 عالم میں بڑا فساد ہوتا
 جب ہوتی خداؤں میں لڑائی
 ہیں اسکے وجود پر دلائل
 ایجاد کا چاہئے ہے موجبہ
 گل چلتی نہیں بجز چلائے
 خود کیونکہ ہے گردش زمانہ
 از خود نہیں کوئی چیز بنتی
 دنیا کا ہے بوجہ کس کے اور؟
 اس گولے کو کس نے یوں بنایا؟
 کس طور بنا نظام عالم؟
 عالم میں جو دیکھتے ہو ترکیب
 ارواح کو ہے تلاش اسکی
 گزرے ہیں کروڑ اسکے عاشق
 جو راہ میں اسکے مر گئے ہیں

اک دم ہی نہیں سمبال سکتا
 ہستیا رہیں اس جگہ پہ بریکار
 دم نکلے کو کون موڑ لاوے
 یہ بات ہے کل جہاں میں مقبول
 قبضے میں اسی کے سب کی کل ہے
 مٹنے کو مٹا رہا وہی ہے
 ہے پیرتا اس کو وہ لگانہ
 ہر جا ہے وہ حاضر اور ناظر
 دنیا میں نہ رہتی کچھ بھی تیرمین
 جب ان میں عیاں معناد ہوتا
 ہو جاتی جہاں کی صفائی
 او ہام اگر نہ ہو ویں حائل
 ہٹ دھرمی نہیں نہ ہمیں ہے صند
 کچھ ہلتا نہیں بحسب ہلائے
 دوسوچ کے رائے عاقلانہ
 مگڑی ہوئی ہے اپنا جاہل شستی
 اور دیتا ہے کون اس کو چکر؟
 رفتار پہ کس نے یوں لگایا؟
 دن رات جڑے ہیں کیونکہ باہم؟
 صانع کے بغیر ہے یہ ترتیب؟
 ہر دل میں ہے بود و باش اسکی
 مانا ہے جہاں نے خبن کو صادق
 دنیا میں وہ نام کر گئے ہیں

سچوں کی گواہیاں ہیں مقبول
 مانے کوئی ہسکو یا نہ مانے
 مٹی سے ہمیں بنایا اس نے
 امد نے ہکو عقل بخشی
 اس نے دیے ہم کو ناک اور کان
 انسان کی زبان اس نے کھولی
 بخشے ہیں دل و دماغ اس نے
 تقریر کی اس نے دی ہے طاقت
 حب ہوش و حواس اس نے بخشے
 صورت میں ہمیں عجب بنایا
 کہانے کی عجیب نعمتیں دیں
 رحمت کا کیا جب اس نے سائے
 ہے پشت و پناہ وہ ہمارا
 اگر فضل نہ ہو دے ہکا شامل
 کیڑے سے بنایا ہسکو انسان
 کی اس نے عطا اسے حکومت
 حکمت میں اسے کیا فلاطوں
 اس درجہ بنایا اس کو شہ زور
 حملہ میں ہے شیر ز سے ٹبہ کر
 شہ زوری میں ہے اگر یہ ستم
 شوکت میں سکندر و سلیمان
 ایجاد میں ہکو دسترس دی
 تم دیکھ رہے ہو حال دنیا

بے شبہ دلیل ہے یہ معقول
 اس اے کے ہم تو ہیں دیوانہ
 قدرت سے ہمیں جلایا اس نے
 اور علم کی روشنی عطا کی
 بخشے ہیں اسی نے ہم کو اوسان
 کیا خوب سکھائی اس نے بولی
 وہ ہکو دیے چراغ اس نے
 تحریر کی اس نے بخشی قدرت
 تب ہم پہ کہلے ہزار عقدے
 اور خوب لباس سے سجایا
 القصہ بہت عنایتیں کیں
 حیوان سے آدمی بنایا
 انسان کا ہے وہی سہارا
 ناقص ہے بنو یہ کیوں کہ کامل؟
 سب کو کیا اس کا زیر فرماں
 دی اس نے عجیب شان و شوکت
 دولت میں بنایا ہسکو قاروں
 ہاتھی کو بھی جانتا ہے یہ مور
 اس جیسا کوئی نہیں دلاور
 ہے داد و دہش کے وقت حاتم
 ہیبت سے ہے اسکو دیول لڑاں
 حاصل کرے تاکہ یہ ترقی
 ایجاد ہو ہے آج کیا کیا

ہے علم و کمال اس کو حاصل
 ہر علم سے گرد یا جنبہ سردار
 سچ جھوٹ کی راہ بھی وکساد ی
 قدرت کے دکھا دیئے دلائل
 عرفان کا اپنے نور بخشا
 سب اسکو سکھائے اپنی احکام
 افراط کی شر سوسکوروکا
 حذب اسکو بنایا واقف کار
 جو حکم دیئے وہ فائدے کے
 غافل نہ ہوتا کہ صبح اور شام
 ہر حکم میں اسکے ہے بہدائی
 بیجا کا نہیں ہے کچھ تحکم
 جلدی سے نہ اعتراض کرنا
 جو اس نے سکھائی ہیں عبادت
 رہتا ہے جو اسکی بندگی میں
 احکام خدا اگر نہ ہوتے
 کچھ ان میں کمال ہی نہ ہوتا
 تدبیر و مہر نہ اوس کو آتا
 یہ کارروائیاں نہ ہوتیں
 یہ عمدہ لباس ہی نہ ہوتا
 ان آدمیوں پہ ہانچ افسوس
 کرنے نہیں جو کہ اسکی اطاعت
 اللہ ہے مہربان اسپر

ہر جاہ و جلال اوس کو حاصل
 ہر کردیا اس کو اس نے مختار
 اور اسکی جزا سزا سنادی
 ہر طور کے دیدیئے وسائل
 سب سے دیا اسکو بڑے رتبہ
 غالب نہ ہوں تاکہ اسپر اوہام
 تفریط کی بے خودی سے ٹوکا
 تا اسکو نہ ہو سیکھکہ صہار
 باہر نہ ہوتا یہ قاعدے کے
 آخر کو جو جس سے اسکو آرام
 تادور ہو اس سے کل بُرائی
 احکام کو اسکے جانچ بوجھ
 آخر کو ہے ایک روز مرنا
 فی الاصل ہیں وہ ہی نیک عبادت
 ہرگز نہیں ہینت گند گئے میں
 انسان شرف کو اپنے کہوتے
 یہ جاہ و جلال ہی نہ ہوتا
 جنگل ہی کے گھاس پات کہتا
 یہ اسکی صفائیاں نہ ہوتیں
 جواب ہے وہ پاس ہی نہ ہوتا
 جو بہا گئے ہیں خدا اسوسو کر
 لائی... نہیں جو بجا عبادت
 کرتا ہے خدا یہ جان کسپر

کیوں اسکی طرف نہیں یہ آتا
 کرتا نہیں وہ تو سخت گیری
 حب بہول ہوئی معاف کر دے
 پر اس نے نہ چوڑی اپنی غفلت
 احکام کو توڑنے لگا بھیہ
 بیچا سبوں کو اس نے بھیجا
 کی خلق کا اپنی رہنمائی
 ظلمت کا جہاں میں حب ہو اڑو
 فی الفور ہی نور کو اوتارا
 ہر قوم میں اس نے بھیجے مرسل
 دنیا کو سبق پڑھائیں حق کا
 آدم سے لگا کے تا بایں دم
 تھا نوح کا سب سے پہلے جہگڑا
 پہر ہوتے رہے ہزاروں قضیہ
 تاریخیں ہی جنگی ہو گئیں گم
 اک معرکہ آ کے پہر پڑا سخت
 دشمن تھا خدا کا اور شقی تھا
 فرعون ہے جس کا نام مشہور
 موسیٰ ہوئے اسکی سمت ماسور
 ہوتی رہی دیر تک لڑائی
 انجام کو نور آیا غالب
 موسیٰ کو دیا خدا نے غلبہ
 پہر ہوتے رہے بہت تماشے

وہ مہر سے اسکو ہے بلاتا
 کرتا ہے ہمیشہ دستگیری
 تھوڑی سی سزا ہی دی اگر دی
 کرنے لگا یخ و رو و سخت
 اختیار سو جوڑنے لگا پہر
 برباد نہ ہووے تاکہ دنیا
 بہولوں کو دوبارہ راہ دکھائی
 حب شرک سے خلق ہو گئی کور
 پر نور کا جہاں سارا
 ظاہر کریں تاکہ حق و باطل
 باطل کا سٹائیں شور و غوغا
 جہگڑے رہے اہجاں میں بہم
 طوفان نے آ کے جو سٹایا
 مشہور جہاں ہیں جنکے قصے
 اب گویا کہ ہو گئے وہ گم صم
 ازار رساں تھا ایک کبخت
 رب ہونے کا آپ مدعی تھا
 تھا مصر کا بادشاہ مغرور
 ٹرنے لگے آ کے ظلمت و نور
 مدت ہوئی اس میں ماتا پائی
 ظلمت میں گئے بدی کا طالب
 قلم نے سٹایا خوب جہگڑا
 دنیا میں ہوئے ہزاروں قضیہ

ہر جا پہ ہوا ٹھوڑا حق کا
 سچوں کی ہی آبرو بنائی
 بے باک ہوئے خراب ہر جا
 اس ہند میں ہی ہو کر کئی پاک
 تھے رام و کرشن جنہیں سرتاج
 تھے مصلح قوم یہ ہی دونو
 بہرائے ہی تھے عدو برابر
 انجام کو ہو گئے جو برباد
 ہے رام و کرشن کی سدا جگر
 ہر قوم میں نیک لوگ آئے
 پر خلق نے کی نہ ان کی عزت
 کرتے رہے ان کو یونہی بدنام
 لیتے رہے کام افترا سے
 ہوتے رہے اپنیا پہ حملے
 کتنوں کو کیا جہاں سے ناپید
 بعضوں کو کیا ہلاک سم سے
 آتش میں جلا دیا کسی کو
 گردن سے کسی کا سر اوتاڑا
 ہے ناصحوں کا جہان دشمن
 ہر ایک نہیں سگر برابر
 پہ ایک زمانہ سخت آیا
 دنیا پہ بڑی اندھیری آئی
 بیخوف ہوئے تمام انسان

جھوٹوں کو کیا خدا نے جھوٹا
 جھوٹوں پہ پڑی بری تباہی
 ناپاک ہوئے ذلیل و رسوا
 تاریخ ہے جنگی بس خطرناک
 تھے وقت میں اپنے جو مہاراج
 تاریخ میں ان کا حال دیکھو
 آخر کو ہوئے لگروہ ایتھر
 دنیا سے گئے ذلیل و ناشائے
 انکے لیے مدحت و ثنا ہے
 خلقت کے لیے بہلائی لائے
 دیتے رہے انکو سخت دولت
 پہیلائے جہان میں اپنا وہام
 ہرگز نہ ڈرے ذرا خدا سے
 پہونچائے گئے وہ سخت صدمے
 بہتیروں کو جیل میں کیا قید
 بعضے رہے ہمکار غم سے
 سولی چڑھا دیا کسی کو
 لب تشنہ کسی کو جاں سہارا
 ہوتی ہے ہمیشہ ان سوانہاں
 ہے کوئی مطیع کوئی خود سر
 پلٹی گئی کل جہاں کی کایا
 اندھیر سے بھر گئی خدا کی
 خلقت کا اٹھا جہاں میں طوفان

فاسد ہوئے جبکہ کج راہ پر
 جب چہا گیا کل جہاں یہ اندھیر
 اک مصلح خاص پہ تو آیا
 پیدا ہوا کل جہاں کا ہادی
 اور آیا ہی ملک میں عرب کو
 مرکز جو تھا سب شہر اترتوں کا
 غارتگر و جیساؤ سفاک
 ڈران کو نہ تھا ذرا خدا کا
 تھا بعض و نفاق انکے دلیں
 وحشت کا نہ تھا کوئی ٹھکانا
 تھا سر میں غور دل میں نخوت
 قانون کے پر لگام تھے وہ
 جب آیا دہاں ڈرانے والا
 سوتے ہوئے نیند سو جو چوکر
 لڑنے لگے نور اور ظلمت
 مصلح نے اٹھائے سخت صدمہ
 جو اس سے ملا ہوا وہ ناچار
 اک سمت سے ہو رہی تھی نرمی
 وہ حق کی طرف ہمارا تھا
 اور ملک تھا مبتلائے اہل مہم
 دل پر تھی چڑھی ہوئی سیائی
 سب ہو گئے دین حق کو دشمن

جب حد سے بڑھی جہاں میں شر
 ظلمت نے لیا زمانے کو گہیر
 اور حق کا کلام ساتھ لایا
 کرنے لگا خلق میں مینادی
 رہتا نہ تھا جو کسی سے دیکھے
 کہتا تھا جو تھا مال غارتوں کا
 تھے لوگ وہاں کے سخت بیباک
 اصنام کی مور ہی تھی پوجا
 تھی ہوت تو ان کی آب و گل میر
 عادات تھے انکے جاہلانہ
 مردہ تھے تمدن و محبت
 انسان برائے نام تھے وہ
 پیغام خدا سنائے والا
 کتوں کی طرح سے سپہ بہنوکر
 برپا ہوئی ملک میں قیامت
 سب ہو گئے برخلاف اسکو
 جاری ہوئی اک عجیب پیکار
 اور دوسری سمت سے تھی گرمی
 احکام خدا سنار ہا تھا
 گہٹی میں پڑے ہوئے بد کام
 اور سر پہ سوار تھی تباہی
 مانع ہوئے اسکے مثل رہنما

لا تے تھے نبی پر جو کہ ایساں
 اندائیں بہت اوٹھا رہے تھے
 بتا نہ تھا کوئی ان کا حامی
 بے قاعدہ انکو تھے ستاتے
 ہر وقت تھی مار ڈھاڑاں پر
 جب فوج اضطرار آئے
 کرنی پڑی ان کو گھر سے ہجرت
 اللہ نے انکو یون بچا یا
 نقصان اٹھائی حد سے زیادہ
 ہر طور کی جستیں اٹھائیں
 نیکی کو کیا جہاں میں قائم
 سر بیچ کے دین کو خریدیا
 وہ وقت تھا سخت ابتلا کا
 آزادی کا آگیا زمانہ
 شائستہ بنے ہیں آج کل لوگ
 تحقیق کی کہل گئی ہیں رہیں
 ہے ہند میں آج فضل باری
 انگریز میں ہمہ حکمراں اب
 ہر سمت خوشی کے قہقہے ہیں
 کافور ہوئے ہیں جہل و اہام
 اظہار کا حق کے وقت آیا
 ہر فرقہ کے آدمی اکٹھے
 سب اپنے ہنر کریں گے اظہار

ہر وقت تھا ان کو خطرہ جاں
 کفار انہیں ستا رہے تھے
 کرتے تھے سب ان کو بدکلامی
 ہر وقت تھے انکا دل جلاتے
 دنگوں کے گرے پہاڑ ان پر
 دشمن ہوئی انکی کل خدائی
 ناچار کیا وطن کو رخصت
 مکے سے مدینے لایا یا
 یہ ہو گئی راہ دیں کشادہ
 اندائیں بہت اونہوں نے پائیں
 چن چن کے مٹا دیے زمانہ
 تب لوگ بنے خدا رسیدہ
 افسوس آج تو ہے کرم خدا کا
 بہا گے وہ جن سال جاہلانہ
 اور دور ہوئے نہر باروگ
 دنیا کو ملی بہت پتا میں
 پہلی سی نہیں ہے مقرراری
 دنیا کا نصیب ہے جوان اب
 بلبل کی طرح سے چھپے ہیں
 تحقیق سے لے رہے ہیں سکام
 ہے جوش میں اپنا اور پرایا
 کس شوق سے ایک جا ہیں بیٹھے
 ہر دین کے آئینے مددگار

مذہب کے کہلیں گے آج دفتر
 تہذیب سے ہوگی گفتگو یاں
 اخلاق سے بات چیت ہوگی
 آساں نہیں یاں زباں ہلانا
 دعویٰ پہ دلیل لاتی ہوگی
 جو بولے کتاب سزوہ بولے
 دے اپنی کتاب کا حوالہ
 کچھ اس سے نہ پیش و کم کرے وہ
 ہر بات پہ حکم لاتا جاوے
 ہو اصل کتاب کی عبارت
 پھر اردو میں اسکی ہو تو تفصیل
 ہو وید و پران یا کوئی اور
 رکمتا نہ ہو جو کتاب کوئی
 وہ اپنے بیاں کرے دلائل
 ہر بات کرے وہ عاقلانہ
 تہذیب سے خلق سے بیاں ہو
 عالم کی ہو جس میں خیر خواہی
 مخلوق کو جس سے فائدہ ہو
 تقریر میں امن و عافیت ہو
 ہے وقت عجب بہار کا آج
 ویدوں کے کہلیں گے آج جوہر
 یاں شاستروں کی بات ہوگی
 وایدانتی وید کو پڑھیں گے

ہر فرقے کے بیاں کہلیں گے جوہر
 ہر دین کی ہوگی جستجو یاں
 تہذیب سے ہر حیثیت ہوگی
 کچھ کہیں نہیں بیاں یہ آنا
 ورنہ وہ فقط کھاتی ہوگی
 کچھ اپنی طرف سوا نہ کہو
 سمجھے جسے حکم وہ خدا کا
 باہر نہ قدم ذرا دھرے وہ
 ہر حکم بیاں سناتا جاوے
 حاصل ہو ہر اک کو نصارت
 قرآن ہو یا کہ ہو وہ انجیل
 ہر ایک کا ہو بیاں یہی طور
 اس سے نہیں یہ خطاب کوئی
 اسکو نہیں یہ حجاب حائل
 تقریر نہ ہووے جا ہلانہ
 ہر ایک کا حال تا عیاں ہو
 ہووے نہ وہ باعث تباہی
 القصہ کہ نیک قاعدہ ہو
 تحریر میں کچھ صلاحیت ہو
 آدیکانظر بیاں خدا آج
 تقریر کے بیاں لٹیں گے گوہر
 کچھ بات نہ دہیات ہوگی
 تقریر کے واسطے پڑھیں گے

آئین گے دہرم سبھا کر ممبر
انجیل کے آئے میں جو مناد
تشلیٹ کی شرح وہ کریں گے
سچ جھوٹ کا ہوگا یہاں تارا
اسلام کا حال یاں کہلے گا
ہو جائیں گے راز شہکارا
اس جلسہ میں جو کوئی نہ آیا
فرقے کو کیا ذلیل اس نے
اس وقت کو ہاتھ سے جو دیکھا
گلیوں میں جو پرتے میں سناتے
چوڑے نہیں جو کرتے ہیں منادی
سیلوں میں لگاتے ہیں جو ڈیرے
یاں آگے سنائیں اپنا لکچر
یاں جہل نہیں نہ کچھ لڑائی
عزت سے یہاں مقابلہ ہے
موجود ہیں سارے اہل عزت
گالی نہ یہاں فضول گوئی
یہ خاص نہیں کسی کا حباب
ہیاں طالب حق ہوئی میں سب جہم
عبرت کا نظارہ ہے عزیز و
جو اس سے مٹا وہ حق سے بہاگا
ای ناصرو لفظ گار خاموش

سب لوگ سنیں گے انکا لکچر
ہیں اپنے کمال میں جو استاد
کل جلسہ کے روبرو دہریہ
اللہ کا سب کو ہے سہارا
قرآن کا جلال یاں کہلیگا
جلدی نہ کرے کوئی خدرا
اور اپنا بیان کچھ نہ لایا
جب کوئی نہ دی دلیل اس نے
خود اپنے لیے وبال لے گا
کسو سطلے یاں نہیں وہ آتری
یاں آتے نہیں وہ کیوں نہادی
دہیات میں کرتے ہیں جو پیرے
کچھ شور نہیں نہ یاں کوئی نہی
ہوتی ہے مزے سواں صفائی
کوئی نہیں یاں کسیکے درپے
یاں آنے میں کچھ نہیں ہذلت
بہر کس لیے یہاں نہ آکر کوئی
مل جل کے کیا ہے سب سبیلہ
پیر دیکھیے یار ہوویں کب جمع
رہ پطف تماٹا آگے دیکھو
منظور نہ ہوگا عذر اس کا
کر بند زبان کہول اب گوش

میر صاحب کی نظم کے بعد پٹنٹ ایشوری پرشاد صاحب بلاؤ گئے آپ ایک مشہور اور نامور مقرر اور متفرع عمدہ دار سنا تان
دم کم میں سنا تان دہرم سبھا پنچا میں اپنی ندہری و تقنیت کو باعث نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جناب پنڈت ایشری پشاد صاحب سنان دہرم

دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے
اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے

مخبر صاحب میرٹھ جلسہ اصحاب حاضرین جلسہ

بر تعلق اس ہدایت کے جو اس موقع پر تقریر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے کسی دوسرے مذہب والے کے
دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں میں شروع میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے مذہب
کے پیرو صاحب کو ان الفاظ سے ناراضی ہو (جو میں نے ایک دو موقع پر استعمال کیے ہیں کہ ہندو دھرم دوسرے
مذہب سے افضل ہے) تو ازراہ عنایت مجھے معاف فرمادیں۔

منجھ ان مضامین کے جو اس موقع پر عظیم پیچور کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ میں ہر وقت چند خیالات صرف
دریاب اس سوال کے پیش کروں گا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو
سکتی ہے کیونکہ باقی ہر حصہ مضمون دراصل اس کی جزو ہیں اور مضمون ہذا کے مفصل طریق پر بیان کرنے میں
خود کا ذکر بھی ہونا لازمی ہے۔ قبل شروع کرنے کے مجھے اسی امر کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو
کچھ میں آپ صاحبان کے رد و رد کروں گا وہ تاحد علم یقین میرے کے بتا بعت اس ہندو جماعت کے عقیدہ
کے ہوگا جیسے سنان دہرمی یا پورا ایک یا پورا ہندو یا پورا ہندو یا پورا ہندو یا پورا ہندو یا پورا ہندو یا پورا ہندو
حصہ کی طرف سے باضابطہ دلیل کی طرح منتخب ہو کہ کچھ نہیں ہوں اس لیے جو خیالات کو میں ظاہر کروں گا وہ خاص ہندو
ذاتی بطور ایک سنان دہرمی ہندو کے تصور کیے جائیں اور انہیں سو کوئی خیال ستند نہیں کہ سنان دہرم سے
پایا جائے تو وہ بالکل غلط تصور ہو نا چاہیے اس امر کا اظہار بلحاظ خیالات اصحاب سنان دہرم کے اور نیز بلحاظ لکتہ چینی بعض مخالفان
کے ضروری معلوم ہوا ہے کیونکہ بہت فی صاحب سنان دہرم۔ اس میں ہندو کی کارروائی کو تاحال اندیشہ کی نگاہ سے
دیکھتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کس عقیدہ معقول وجہ موجود ہے اور بہت سے مخالفان سنان دہرم کا دستور
کے لکتہ چینی کرنے کے وقت پورا لحاظ انصاف کا نہیں رکھتے اور اکثر اوقات سنان دہرم کو ایسے امور

کے لیے سطعون کرتے ہیں جبکہ اپنے انسا فاسناتن دہرم ہرگز ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتا۔
 اسی موقع پر میں محرکان اس طلبہ کی توجہ اس امر کی طرف مناسبت ادب سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی
 کوشش کو واقعی منزل مقصود پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کچھ سنا تین دہرم میں دنیا کو فائدہ پہنچانے کے
 قابل ہے اُس سے دنیا کو واقف کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اس امر کے لیے خاص تردد کریں کہ واقعی اور
 سچے سنا تین دہرمی پیشروں (adepts) کے شہادت (جو وہ رکھتے ہیں) معلوم کر کے کہو
 اپنے ارادوں سے پورا واقف کریں اور اپنی کارروائی کا شریک بنائیں۔

جن الفاظ میں سوال زیر غور کے اول حصہ کو مرتب کیا گیا ہے ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مختلف
 مرادیں لی جائیں اس لیے جو مراد میں نے ان الفاظ سے سمجھی ہے اس کو مشروع میں بیان کر دینا مناسب ہے۔
 میں ان الفاظ سے مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو موجودہ حالت ہستی میں کیا غرض اپنے سامنے رکھنی
 چاہیے یا یوں کہو کہ انسان کو زندگی بہر میں کس مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے
 ضرورت اس تشبیہ کی اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ عبارت موجودہ سے یہ مراد سمجھی ہی ممکن ہے کہ کس غرض
 سے انسان پیدا کیا گیا ہے یعنی خالق نے کیوں (یا کس مطلب کے لیے) انسان کو بنایا اور غور کرنے پر ظاہر ہوگا
 کہ جو کچھ خالق کائنات کے لیے کائنات کو پیدا کرنے کے واسطے تحریک دے رہا ہوگا اس کی بابت تحقیقات کا
 انسانی سے باہر ہے۔

اس امر کے یقین دلانے کے لیے کہ جو سوالات انسان کے لیے قابل غور ہو سکتے ہیں ان میں سے
 بڑے بڑے توجہ طلب سوال ہونا چاہیے بہت کچھ دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بات جس کی وجہ سے انسان
 دیگر تمام وجودوں سے (جو اسکے حقوق کے اندر واقعہ ہیں) اپنے آپ کو بزرگ تر ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے
 عقل کے اعلیٰ استعمال کے قابلیت ہے۔ کہانے۔ پینے۔ سونے۔ اولاد پیدا کرنے۔ مدد کر سکا۔ محسوس کرنے
 وغیرہ میں بے شمار دیگر حیوانات اسکے برابر اور بعض صفتوں میں کوئی کوئی بلاشبہ اس سے بڑے ہیں۔ محض مجسم
 صفات میں ہر شے ان وجودوں میں سے جن کو حیوانی اور نباتی جان سے محروم تصور کیا جاتا ہے انسان کے
 بدرجہ افضل ہیں۔ الما عقل کا اعلیٰ استعمال ہی وہ ایک صفت ہے جس میں انسان اور تمام وجودوں سے جو
 اسکے چاروں طرف موجود ہیں سبقت لی جانے کے قابل ہے۔ لیکن اسکا ذی عقل ہونا کس مصرف کا ہوگا اگر
 اس ایک سوال کی بابت وہ کچھ سمجھتا اور یقینی رائی نہ رکھتا ہو کہ زندگی کے دوران میں اسے کونسا مدعا

بیٹل نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ بخیر اسکے اس کی حالت اس سفر کی طرح ہوگی جو ایک وسیع میدان میں چل رہا ہے مگر نہیں جانتا کہ کدھر کو اس نے جانا ہے

اگرچہ اس سوال کی بابت اطمینان بخش جواب معلوم کرنا ہر ذی عقل کے لیے واجب معلوم ہوتا ہے تاہم ہر زمین سے نوسوتنا نوے اشخاص موجودہ حالت دنیا میں ایسے ہیں کہ یا تو اوہوں نے کبھی اس سوال کو سوچا ہی نہیں یا صرف سرسری قسم کا خیال اس کی بابت کبھی کیا ہوگا۔ زیادہ تر حیرانی کے قابل یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ خیال کرتے ہیں اور جو اور معاملات میں بعض دفعہ بال کی کہال اوتارنے کی کوشش کرتے ہیں بقدر ایک بیماری فیصدی کے ایسے ہیں کہ اس میدان دنیا میں اس سوال کے متعلق محض اندھا دھند طریق پر چل رہے ہیں۔ بہتیرے اشخاص جو پار میں نہایت ہوشیار ہیں لاکھوں کے سودے کرتے ہیں۔ کروڑوں کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ بڑے مدبران سلطنت ہیں کروڑوں انسانوں کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ صد ہا انتظامی کارروایاں طے کرتے ہیں۔ بڑے پائے کے جج اور وکلاء میں مسائل قانون کی ہوشگافی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں مشہور طبیب ڈاکٹر موت کے موتیہ میں سے مریضوں کو کہینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور متفکر اور فاضل اجل وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سوال ضروری کی بابت کبھی اوہوں نے بالکل یا کافی غور نہیں کیا کبھی انہوں نے غور عمیق سے خیال نہیں کیا کہ اس زندگی سے گذر کر ہمارا کیا حال ہوگا اور جو کچھ حالت بعد زندگی کے ہے کیا وہ حالت اس قابل ہے یا نہیں کہ ہماری صحیح کوشش سے نسبت نہ کوشش کرنے کے بہتر ہو سکے میں آج اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان سوال کے جواب کا کوئی حصہ پیش نہج بیان نہیں کر سکتا بلکہ اس کے متعلق صرف چند ضروری رموز کا محض حوالہ دے سکوں گا۔ جن اصحاب کو شوق ہو کہ سناتے ہیں کے گزشتہوں میں کیا کچھ اس بارہ میں لکھا ہے انکو مفصل حال دریافت کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔

یہ امر تو اب دنیا کے بہت سے عالموں نے تسلیم کر لیا ہے اور جوں جوں حکیمانہ غور اس بارے سوال پر مبذول ہوتا جاتا ہے یہ ثابت ہوتا جاتا ہے کہ نہایت پرانے زمانے میں ہندوستان کے رشیوں نے اس سوال کی بابت غور کیا اور ان کتابوں میں (جنکو سناتن دھرمی ہندو لوگ الہامی کتب مذہبی میں شمار کرتے ہیں) اپنے غور کا مکمل نتیجہ سناتن دھرمی کے واسطے درج کر دیا۔ جن کتابوں میں

بالخصوصیت اس سوال کا ذکر درج ہے ان کا نام درشن ہے جو تعداد میں چہہ ہیں۔ بعض وقت میں ان کو چہہ شاستر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اصل گرتھسون میں علامہ طریق پر اصول درج ہیں۔ جن پر من بعد دیگر فاضلون نے ہماری شریعتیں لکھ کر مضمون کو زیادہ سہل کیا ہے۔ ان میں سے ایک گرتھہ کی شریعتی کتاب

॥ अथातो धर्म जिज्ञासा ॥

جسکی مراد یہ ہے کہ اس گرتھہ میں تحقیقات کی

گئی ہے کہ انسان کا دہرم (فرض) کیا ہے علاوہ ان درشنوں کے اُن نشدوں اور کئی دیگر گرتھوں میں بھی خاص خاص ٹکڑوں کا یا کل سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک پیری محدود و رفہیت پہنچی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس حقانہ طریق سے ہمارے شریوں نے اس سوال کے بارہ میں نوطن کیا ہے کسی اور مذہب میں اور کا نمونہ نہیں ملتا۔ اکثر صورتوں میں تو اس طریق پر صاف الفاظ میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر کہیں اس سوال کے متعلق کچھ غور کیا گیا بھی ہوگا تو سرسری طور پر ہوگا۔

پڑا ہماری مقصد جسکو ہمارے شریوں نے انسان کے واسطے زندگی میں مد نظر رکھنا ضروری سمجھا ہے وہ مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر اخیر مدعا سب کا ایک ہی ہے۔ عموماً اسکو پرمانند (غیر غایت درجہ آئندہ خوشی) جو ممکن ہے اگر نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح و توضیح کی ہے کہ وہ پرمانند کیا ہے اور کس طریق اور کن وسائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً اصول سانکھیہ میں پہلا اصول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

अथ त्रिविधः स्वात्मनिवृत्तिरत्यन्त पुरवार्थः

جسکی مراد یہ ہے کہ نہایت ہماری کوشش تین قسم کے دکھوں کے غایت دفعیہ پر صرف کرنی چاہیے۔

سوال مذکور پر غور کرنے کے وقت ظاہر ہوگا کہ ایسے امر کے چاہنے کے لیے (کہ جو کچھ کسی مذہبی یا دیگر کتاب میں

ہمارے شریوں نے نام باندار وجودوں کو مورد تین قسم کے دکھوں کا بیان کیا ہے یعنی جو وجود ہے ان تین قسموں

میں کسی ایک قسم میں مبتلا پایا جائیگا۔ انکے نام یہ ہیں۔ ادھی بھوتک۔ ادھی دیوک۔ ادھی تانک اور تمام

ایسے دکھوں اور تکلیفوں کا غارت دفعیہ یعنی ایسا کہ پر وجود کہیں ان میں مبتلا ہوئے گا مستوجب رہے

وہ مدعا ہے جس کے لیے نہایت کوشش کی جانی چاہیے۔

انسان کے واسطے بطور مقصد اسے پیش نظر رکھے جانے کے قابل بیان کیا گیا ہے۔ فی الحقیقت وہ اس قابل ہے یا نہیں) نہایت ضروری اس امر کا جاننا ہے کہ انسان کیا ہے کیونکہ جب تک اس امر کی بابت ہمیں کچھ اور شبہ و اقلیت نہ ہو اس وقت تک یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اصلی سوال کا نکلان حل صحیح یا اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے۔ برعکس اس کے جب یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیا ہے جس میں یہی شامل ہے کہ موجودہ حالت کے شروع ہونے تو اس سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور موجودہ حالت کے اختتام پہنے معمولی موت کے بعد کس حالت میں ہوگا، تو سوال مذکور پر غور کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ جواب اس آخر الذکر سوال کا ہو انسان کی ہستی کا مدعا ضرور یہ ہوگا کہ اس کی حالت بہتر ہو اور اس امر کا فیصلہ کہ انسان کے لیے بہتری نسبت حالت موجودہ کے ممکن ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ بہتری کی صورت کیا ہے اس امر پر کھانا منحصر ہے کہ انسان کیا ہے۔ اسی امر کے تصفیہ پر کہ انسان کیا ہے اس امر کا فیصلہ کھانا منحصر ہے کہ جو کچھ بطور پرانہ کے بیان کیا جاتا ہے وہ فی الواقع اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ جیسا آگے اشارہ کیا جائے گا) موجودہ حالت میں مختلف جاندار وجود مختلف حالتوں کو اپنے لیے باعث خوشی کا مانتے ہیں۔

میں نے ابی ذکر کیا تھا بقدر ایک ہماری فیصدی کے ان لوگوں میں سے جو دیگر معاملات میں فہمید اور لائق اور تجربہ کار اور ہوشیار مانے جاتے ہیں اسم سوال زیر غور کے بارہ میں نہایت افسوس کے قابل طریق پر اوقات سبزی کرتے ہیں۔ اسکی وجہ صرف یا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کو کبھی خیال اس امر کا نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں۔ کیا محض مادوی اجزاء کا مجموعہ اور حالت موجودہ کے اختتام پر قطعاً نابود ہو جانے والا ہے یا کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے۔ اور تو اور وہ کافرق کرنے والا ہے مادوی اجزاء سے علیحدہ اور بعد حالت موت کے قائم رہنے والا ہے اور اگر باقی رہنے والا ہے تو اسکی صفات وغیرہ کیا ہیں

اس سوال پر ہمارے نشیوں نے (جیسا کہ امید کیا جاسکتا ہے) نہایت پر تجلی شعائیں اپنے الہامی صحیفوں میں ڈالی ہیں جن کی یہ مثال عظمت کو مغرب دنیا کے بہت سے فاضلوں نے محسوس کیا اور اکثروں نے ان میں سے مسائل سنان و ہم کی رہتی کر تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر سوائے ہندو اشارہ کے اور زیادہ ذکر کرنا ناممکن ہے۔ میکس مولر صاحب نے جس کا نام اب اکثر تعلیم یافتہ ہندوستان کے باشندوں کے کانوں تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا) ایک تذکرہ میں (جو در باب ہندوؤں کے علم و ہیئت کے انوشیخ شائع کیا ہے) بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کا یہ علم وہ ہے جو دنیا بھر کی تمام حالتوں کے لوگوں کے لیے کارآمد

ہو سکتا ہے اسی طرح ہر دیگر عالمان نے خیال ظاہر کیے ہیں۔ سسٹائن دہری آئینک رشیوں اور دیگر مذہب کے آئینک رشیوں محققوں اور بائیان مذاہب اور عام دانشکوں کے درمیان بڑا بھاری فرق یہ ہے کہ علاوہ اسی جزو انسانی وجود کے جسے مادوی جسم اور مجموعہ قوائے عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جن دو کی موجودگی کی بابت (جذوی فرق کو چھوڑ کر) عموماً اتفاق ہے۔ ہمارے رشی لوگ انسان کے اندر ایک تیسرا جزو دلتے ہیں جسے آتما کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر زبانوں میں بھی اس لفظ کے مقابلہ کا ایک لفظ یعنی روح یا *Soul* وغیرہ موجود ہے لیکن کسی اور جگہ تشبیح اور اسکی اطلاق کے لائق طریق سے کی ہوئی پائی نہیں جاتی اور میری ناقص عقل میں بھی دھبہ ہے کہ اس قدر اختلافات باہمی اور مدعا ی مہمل کی بابت تاریکی دنیا میں موجود ہے۔

ہماری مذہبی کتب کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ آتما انسان کا وہ حصہ ہے جو مادوی جسم اور قوائے عقلی ہر دو سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور اگرچہ معمولی حالت میں وہ مادوی جسم اور قوائے عقلی کو ہی اپنا آپ مانا ہوا معلوم ہوتا ہے (اور حالت انسانی میں بے شمار مثالیں اسکی ملتی ہیں۔ کہ اون کا آتما مادوی جسم اور قوائے عقلی کی حالت سے پورا اثر یاب ہو جاتا اور اسکے بالکل مطیع ہو کر رہتا ہے) تاہم ہمارے رشیوں نے اس بارہ میں حتمی الاسکان وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آتما کیا ہے اور کن باتوں میں وہ باقی حیوانی ہستی سے علیحدہ ہے۔ اور جس عمدگی کے ساتھ ادبہوں نے اس نہایت دقیق معاملہ کو نبایا ہے اسی کی خوبی اس وقت محسوس ہو سکتی ہے کہ جب غور سے ان گزشتہوں کو پڑھا جائے یا انکے مضمون کو توجہ سے سنا جائے۔ بطور نمونہ اس امر کی کہ کہا آتما مغربی عالم لوگوں کی واقفیت اس بارہ میں ناقص ہے میں اس موقع پر لاطینی زبان کے ایک مقولہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں یعنی *Mens Sano in Corpore Sano* جس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط دل مضبوط جسم کے اندر اور تمام فاضلوں کا پاس ادب ملحوظ رکھ کر جو اس مقولہ کے قائل ہیں اور اکثر اسکا حوالہ دیتے ہیں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آتما اور دل اور جسم کے باہم جو فرق ہے اور جو جو انکی خصوصیتیں ہیں انکی کامل واقفیت نہ ہونے کے باعث اس مقولہ کا مدعا مغربی دنیا میں ہوا اور اب تک ہے ورنہ اہلیت یہ ہے کہ اگرچہ کسی درجہ تک جسم کی صحت قوائے عقلی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے اور کسی درجہ تک صحیح غذا و دارو قوائے عقلی کا دار و مدار بھی صحت پر ہے اور اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مختلف جسمی بواعت و عوارض

وحوادث قوائی عقلی پر ایسی تاثیر ڈالتے ہیں جو مطابق انکی نوعیت کے سیقدر درجہ تک منفید یا نقصان مند ہوتی ہے۔ الایہات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جب قدر توانا اور مضبوط اور صحیح جسم ہوگا اوسی قدر توانا اور مضبوط اور صحیح قوائے عقلی ہونگے۔ بلکہ برخلاف اسکے ایسی نظیریں (جن میں دیکھا جاتا ہے کہ لاغر اندام اور ضعیف جسم درپستہ قدم و کم خوراک کمانے والا وغیرہ شخص نسبت دوسرے شخص کے جو ان باتوں میں حواض کے برجیہ رکھتا ہو زیادہ تر عقل مند اور مضبوط رائے والا اور دقیق غور کرنے والا وغیرہ ہوتا ہے) اس قدر کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ یہ خیال بالکل قابل تسلیم نہیں رہتا کہ مضبوط عقل اور رائے کے لیے مضبوط جسم درکار یا لازمی ہو۔

جسمی مضبوطی اور عقلی مضبوطی کے باہمی تعلق کو چھوڑ کر جب آئناک حالت پر غور کیا جائے تو صورت اور ہی عجیب نظر آتی ہے۔ سیقدر درجہ تک تو ضرور قوائے عقلی و جسمی کی درستی آئناک حالت کی درستی قائم رہنے کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے مگر اُس حد سے آگے چل کر تو مضبوطی جسم اور تیزی و جلال کی قوائے عقلی سے آئناک حالت پر صاف صاف مارج اثر پڑتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال بطور تشبیح کے دینی کافی ہوگی یہ مثلاً ایسے آدمی شاذ و نادر ملینگے جو جسم میں نہایت مضبوط اور قوائے میں خوب تیز اور جلد اثر پذیر ہوں اور انکے روبرو کسی کوئی شخص کوئی بات براگینختہ کرنے والی کرے اور وہ براگینختہ نہ ہوں۔ حالانکہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ براگینختہ کرنے والی بات سن کر براگینختہ نہ ہونا یہ آئناک خوبی ہے اور براگینختہ ہونا آئناک نقص ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوا کہ جسمی اور عقلی مضبوطی اور تیزی کی موجودگی سے آئناک نقص کا ظاہر ہونا زیادہ قرین قیاس تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ اذیکہ امور میں درجہ شائع ہونے کے ایک ذکر اپنے موقع پر خاص توجہ دلائے جانے کے قابل ہے جس کا اس اخیری نام کے ساتھ بہت ہماری لگاؤ ہے۔ ذکر مذکور وہ ہے جس میں یہ تین جملے الفاظ یعنی سنوگن درجوگن و توگن بیان کیے گئے اور جن میں ان تینوں کی اسم صفت۔ سانگی ورجی و ماسی کا بیان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس موقع پر میں ان الفاظ کی بابت مفصل طور پر کہہ نہیں سکتا لیکن تمام متلافی رستی اور شانکان واقفیت ہر رستی کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں

نوٹ سنوگن کی کامل حالت میں مہم (مدا) بالذات ہے اور طاق کائنات ہونے میں رجوگن کی حالت اور کائنات کے فنا کرنے کی صورت میں اوسکو توگن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

کہ تا وقتیکہ ان الفاظ کی بابت کما حقہ غور نہ کریں گے ان کو آتمک تحقیقات میں بہت کچھ وقت پیش آئیگی۔ اور اگر کفر اوقات ممکن ہے کہ غلطی میں مبتلا رہیں۔

جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور تمام وجود رکھنے والی شے یا روکی حالتیں اور تمام افعال اور اقوال اور خیالات ان تین قسموں میں منقسم ہونے کے قابل ہیں۔

عموماً مادی وجودوں میں تنوگن کا زیادہ تر ظہور اور عقلی حالتوں میں رجوگن کا ظہور اور آتمک حالتوں میں تنوگن کے ظہور کا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک شے اور حالت وغیرہ تینوں گنوں سے مرکب ہے البتہ کوئی ایک گن ہر ایک میں غالب تر یا نمایاں تر یا زیادہ تر محسوس ہونے کے قابل معلوم ہوگا۔

ہر ایک قسم کی شے یا اور وجود ہائے اور حالت ہائے مختلفہ میں بھی تینوں گنوں کی مختلف مقادیریں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً بعض انسانوں کی آتمک حالت میں تنوگن کا زیادہ حصہ بہت دوسرے انسانوں کے یا آتمک حالت کے تنوگن کا غالبہ نسبت مادی جسم کے تنوگن یا عقلی حالت کے رجوگن کے۔ اور برخلاف اسکے بعض انسانوں میں قوا و عقلی کا رجوگن غالب تر اور بعض دیگران کی حالت میں محض جسم پروری کا خیال اور چار پائیوں کے برابر تمام اوصاف تنوگن کا اظہار عیاں ہوگا۔

مختلف اشیاء خوردنی و نوشیدنی میں بھی اختلاف پایا جائیگا۔ یعنی اگرچہ بمقابلہ عقلی اور ذہنی حالت و آتمک حالت کو تمام مادی جسموں میں تنوگن کا غالبہ تصور ہونے کے قابل ہے۔ اور مختلف اشیاء میں تنوگن کی موجودگی کم یا زیادہ صاف طور پر دکھائی دیگی مثلاً پیاز و لہسن اور سیب و انیسون وغیرہ میں یا دودھ اور گندم میں یا جو اور چاول اور گوتشت میں یا سولی اور شلغم میں تنوگن کا اندازہ یکساں نہیں ہے۔

اسی طرح ہر انسان جب کہ سوتا ہے اور جبکہ اپنی نیند سے اُٹھتا ہے یا جبکہ نیند سے اُٹھ کر کاروبار میں مصروف ہواں حالتوں میں اور صبح کے وقت جب ایک شخص شہان (غسل) کر کے پوجا یا دعا کے لیے تیار اُس حالت میں اور اس حالت میں جبکہ دو تین پہر تک کاروبار میں مصروف رہ کر تھکا ماندہ ہو گیا ہو۔ جبکہ ہو کہ سے سخت لاچار ہو اس حالت میں اور اس حالت میں کہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ جبکہ کسی شہسبازان جگہ میں تنہا بیٹھا ہو یا جبکہ ایک آباد قصبہ کے اندر کاروبار میں مصروف یا ایک دیہم و نام کے جالی میں مشرک ہو۔ ہر یک فرق معلوم ہوگا۔

بخلات اسکے جب تک ان امور کی بابت معقول واقفیت حاصل نہ ہو انسان ہرگز اس قابل نہ ہوگا کہ اس شاندار مضمون کی تہ کو پہنچ سکے۔

ادنیٰ مختلف انسانی حالتوں کو جنکی طرف اور پر اشارہ کیا گیا ہے اس طرح پرہی عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف انسان بہ لحاظ اتنا ترقی کے مختلف درجوں میں ہیں۔ سب سے نیچے درجہ پر وہ رکے جاتے ہیں جو صرف مادی جسم کی ضرورتوں میں ہی غلطان و پیمان ہیں۔ ان سے اوپر وہ جو عقلی انکے عقلی ضرورتوں پر ہی توجہ کرتے ہیں۔ اور ان سے اوپر وہ جو اتنا ضرورتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجہ کی جاندار وجود پر باہمی مقابلہ میں کم و بیش درجہ پر تصور کیے جانے کے قابل ہیں۔

ہماری ادیان نے یہی دکھایا ہے (اور درمہ کے تجربہ سے اسکی کامل صحت ثابت ہوتی ہی کہ جس شخص میں جس گن کا غلبہ ہو گا مطابق اسکے اس شخص کے لیے آخری مدعا کے حصول کے واسطے کس قدر مختلف قسم کا تردد کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہماری مذہبی کتابوں میں مختلف لوگوں کے لیے انکی اتنا ترقی کے درجہ کے لحاظ سے اس زندگی کے لیے مختلف طریق اوقات بسر ہی کے بیان کیے گئے ہیں جن تمام کا آخری اور سب سے اعلیٰ مدعا ایک ہے۔ لیکن جس جس درجہ کا کوئی شخص ہو لحاظ اسکے اسکو لیے اس آخری مدعا کے حاصل کرنے تک درمیان میں ادنیٰ تردد درجہ کی مدعا کا حاصل ہونا ہے ملحوظ رکھا گیا ہے مگر اس تمام سے علت غائی خالص اس آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔

مختلف درجہ کی اتنا حالتوں والے انسانوں کے لیے آخری مدعا عظیم تدریج حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے رشتیوں نے جو ہماری نظام تجویز کیا ہے جس پر نہایت سخت حملہ جات مخالفان کی طرف سے ہوتے رہے ہیں لیکن جبکہ بے حد خوبی صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اوپر وہ شخص (جو امور دقیق پر غور کرنے کا عادی ہو اور فی الواقعہ جانتا ہو کہ کس طریق سے کسی اہم معاملہ کی بابت رائے بنائی جاتی ہے) کامل غور کو یہی غرض دین پتہ یعنی برہمن۔ کہتری۔ وغیرہ ذاتوں کا نظام اور اسکے متعلق آشرم دھرموں سے ہے۔ اہل انصاف کو غور کرنے پر واضح ہوگا کہ جس طریق پر مختلف درجوں اور آشرموں کے واسطے یہ فرائض بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر پورا عملدرآمد کیا جائے تو جو یہ انتظامی اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو ہماری تفاوت مابین مختلف

درجات کے لوگوں کے نہایت مذہب اقوام مغرب میں پائے جاتے ہیں ہرگز پیدا نہ ہونگے۔ مثلاً انگلینڈ اور صوبہ ہامی متحدہ امریکہ میں (جو ہوقت دنیا میں نہایت مذہب اور متول تصور ہیں) یہ حالت ہے کہ جبکہ ایک طرف وہ آدمی ہی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ کس قدر اعلیٰ کل دولت ہو اور نہیں جانتے کہ کیا اس دولت کو کام لیا جائے دوسری طرف ایسی مفلس ہی موجود ہیں جو خوراک سے محتاج رہتے ہیں اور آٹک حالت ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی تو ناگفتہ بہ۔

چونکہ انسان دنیاوی اور نیز آٹک حالتوں کے لحاظ سے مختلف درجات پر ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان کے واسطے آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہی مختلف تجویز کیے ہیں جن میں سے وہ جو نہایت اہم میں حسب ذیل ہیں۔

(۱)۔ کرم کا نڈ۔ جس میں سنسکاروں کی تکمیل اور گہرے دھرم (تعلیم و تربیت عقلی اور ورزش بدنی اور صحت جسمانی وغیرہ بہت سی تدات اس میں داخل ہیں) عام نیکو کاری خیرات وغیرہ۔ پشور پوجن۔ دیوتا پوجن۔ جپ۔ تپ وغیرہ کے ناموں کی ذیل میں تجاویز بتائی گئی ہیں۔ اور ابتداء مراتب جن سے آٹک ترقی کی طرف میلان پیدا ہو عمل میں لائے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

(۲)۔ اسی کے متعلق۔ خاص جپ۔ پوجن۔ ہون وغیرہ خاص دنیاوی مدعاؤں کے حصول اور خاص نکالیف کے رفع کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

(۳)۔ اس سے بعد جب انسان کو خواہش پیدا ہو جائے اور وہ ادھکاری (یعنی لائق) بن چکے تو آتم گیان یا آتم بودہ یعنی آتما کی اصلیت کی واقفیت اور اس طریق کی جس سے انسان اپنی آتما اور قوامی عقلی کے درمیان تمیز کر سکے اور آتما کو مادی اور عقلی حالت سے علیحدہ حالت میں معلوم کر سکے۔ اور آتما کی اس درجہ کی ترقی کو پہنچ سکے کہ آتما جسمی اور عقلی حادثات اور ضروریات اور احکامات کا مطیع نہ رہے بلکہ جسم اور عقل ہر دو پر قدرت حاصل کرے۔

(۴)۔ حالت بالا کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل ہونے کے طریق کے کل کائنات کی اصلیت کیا ہے۔ اور ایشور کی بابت سچا علم کیا ہے۔ جسکو تو گیان یا آتم بودہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

(۵)۔ اس درجہ کے پہلو پہلو اس حالت کو پہنچنے کا موقع ہوتا ہے جسے سدا ہی (یعنی کمال) کہتے ہیں۔ سدا ہی کی حالت کو آئندہ مختلف قسم بیان کیے گئے ہیں جینکو آئندہ سدا یہاں بھی کمتر ہیں۔ انکے نام حسب ذیل ہیں۔

آنا (-) **अणिमा** (درد کے برابر ہو جانے کی طاقت۔
 لگنا (-) **लघिमा** (چھوٹا ہو جانے کی طاقت
 بڑا ہو جانے کی طاقت (-) **महिमा**
 پراپتی (-) **प्रापति** ہر جگہ پہنچنے کی طاقت حتیٰ کہ دوسرے سیاروں تک بھی پہنچ سکے
 پراکاسیہ (-) **प्रकाश्य** خواہش پوری کرنا
 ہونا (-) **भूमा** زمین کے اندر گہس جانے اور حسب خواہش نکل آئیگی ٹھنڈ
 وشتو (-) **वशित्व** دوسرے وجودوں کو اپنے اختیار اور بس میں کر لینا اور
 خود کسی دوسرے کے اختیار یا قابو میں نہ ہونا

ایشی ترو (-) **इशीतृत्व** اشیاء مختلفہ کو پیدا اور معدوم کرنا وغیرہ
 اور علاوہ ان سدا ہیوں کے چند دیگر طاقتیں بھی ہیں جو لوگ کے ذریعہ سے قابل حصول بیان
 کی گئی ہیں۔

(۶)۔ سب اہم اور سب آخری دعا کا (جسے گویہ) **केवल्य** (یا پرمانند وغیرہ
 ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے) حاصل کرنا ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان ختم و مر
 یا کسی قسم کے تغیر و تبدل یا رنج و الم یا نقص و کمی وغیرہ حوادث کا مطیع نہ رہے۔
 پنڈت جی کی تقریر کے ختم ہونے پر نصف گھنٹہ آرام کے لیے چوڑا اگیا جس میں سلمان احباب تو نماز
 ظہر ادا کرنے کے لیے گئے۔ اور دیگر احباب لکان کو دور کرنے کے لیے ریفرنٹ کمروں میں چلے گئے۔
 جو مختلف مذاہب کے لیے اسلامیہ کالج کے مختلف کمروں میں۔ بلحاظ ملت و قومیت تجویز کیے گئے تھے۔

بعد از دوپہر

ڈیڑھ بج کر پشاعتین جوق بجوق جمع ہونے شروع ہوئے خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب نے اعلان کیا کہ ہوش مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی تقریر فرمادیں گے امید ہو کہ آپ صاحبان نہایت توجہ سے سنیں گے۔

تقریر جناب مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَخْتَارُكَ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ الْفُتُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَكَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ۝

حضرات! شروع مطلب سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ عرض ہے اگر قبول ہو میری بڑی سرفرازی ہے اور وہ یہ ہے کہ تالی نہ بجائی جاوے چیز نہ دی جائیں۔ مرحبانہ کہا جاوے تحسین نہ کیا جاوے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تعریف ہو یا تحسین۔ حاضرین میرا نفس ضرور ہے۔ چراک اللہ دہر جانہ کھیر تاکہ ایسا نہ ہو وہ مغرور ہو جاوے۔ دوئم میں فہرست مضامین پیش کرتا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جاویں۔ اول میں آیات ثبوتی ہوں گا۔ پھر تمہید کروں گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کروں گا کہ یہ سوالات جلسہ کے ہیں اور یہ انکو جوابات چونکہ قرآن جلسہ کی ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ اسلئے ہر سکا کوئی حصہ کسی آیت سے اور کوئی کسی آیت سے نکلتا ہے جسکو میں ترجمہ سے بتلاتا جاؤں گا۔ پھر میں عقلی دلائل بیان کروں گا کہ قرآن نے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ انکے موافق ہیں اور انکا سارا حاصل یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا۔ غرض میں مذہب پر بڑا زور دوں گا۔ میرا زور دو حصہ میں ہو گا ایک عام یعنی یہودی ہونصاری یا ہندوؤں کا غرض کوئی مذہب ہو دوام خاص اور میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ کوئی قوم آسمانی مذہب سے خالی نہیں گذری میرا ایک حصہ عام مذہب کو متعلق ہو گا اسکے بعد میں بیان کروں گا اسکے عقلی دلائل کہ کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہونا چاہیے پھر میں ایسے مذہب کا بیان کروں گا جسکا میں وکیل بن کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ اسلام کے ایسے دلائل بیان کروں گا جسکو منکر کوئی رنج حاضرین کو نہیں ہو گا۔ حاضرین میرے عربی ٹپہنے سے گھبرانہ جاویں۔ کیونکہ میں اسکے بعد جلدی ترجمہ کروں گا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَتِيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا وَكَسَوْنَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَمِنَتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُنَجَّوْنَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 (٤) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأُجْحِرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٥) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٦) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ
 لِجَرِّ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانُ
 لَطُفُورٌ كَفَّارٌ (٩) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (١٠) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١١) وَهَؤُلَاءِ رُسُلُكَ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ وَيَا لَوِ الْإِنْسَانُ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَلْعُنْ عُيُودَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوتٍ وَلَا تَهْزُهُمَا وَقُلْ

هَمَّا قَوْلَا كَرِيمًا وَخَفِضَ لِهَمَّا جَنَاحَ الدُّلَى مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
 صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأَيُّهَا عَمُورًا وَاتَّ
 ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ أَلْبَدْرَيْنَ كَانُوا إِخْوَاتِ
 الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (١٢) وَمَا خَلَقْتُ لِكَيْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي
 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
 الْحَسْبُ لَكُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِيدًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
 مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ مَنْ يَحْيِي لُطَيْمًا
 وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - اللَّهُ يُنْفِثُ
 الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
 يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّفِقُونَ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - لَهُمْ فِي الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 فِي الْآخِرَةِ - لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ - وَمَا أَصَابَكُمْ
 مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
 الظَّالِمُونَ - إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ - لَنَجْجِلَ الْمُسْلِمِينَ كَأَمْجَرِمِينَ
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ - إِنَّا عَرَضْنَا
 الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَةً قَالُوا أَنْ تَبْذُرَ نَوْءًا مِّثْلَ
 مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَمْ يَعْلَمُوا حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
 عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْمُرُونَ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبٌ مُّثْلُنَا تُبْرَدُونَ
 أَنْ تَصُدُّوا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنُوتَنَا يَسْطَرِينَ مُبِينِينَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ
 نَحْنُ إِلَّا كَذِبٌ مُّثْلِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى قَلِيلٍ نَوْتَكِلُ الْمُؤْمِنُونَ - قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَزْلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى
 رَجُلٍ مِّنَ الْمَرْبِيِّينَ عَظِيمًا أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلْفُ عَشْرٍ - وَرَحِمْنَا
 نَبِيَّكَ خَيْرًا مِّمَّا يَجْعَلُونَ - اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ آخِرَةَ الْأَكْبَرِ دَرَجَاتٍ
 مَّا أَكْبَرُ تَقْضِيًّا - قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ
 إِلَّا مَا يُؤْتَى الْيَوْمَ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ - وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولًا - إِنْهَا
 أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَآلِ عِيسَى وَإِسْرَافِيلَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَاسْلُكُوا ذُرُوبًا
 رَّبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
 مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِمِ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ - لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
 لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِي كُفْرُكُمْ فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ عَمْرًا
 مِّنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُرُ بِمِثْلِكَ إِذَا
 كَرَّاتٍ يَتَّبِعُونَ - قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا كَذِبٌ يُفْتَرُهُ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ - فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
الَّتِي هِيَ فِي سَمَاءٍ مَعْلُومَةٍ لَّذِي عَالَمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
الَّذِي يُكَلِّمُهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهُدًى أَلَيْسَ عِندَ عِزِّ مَلِكِينَ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ
فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مَثَلِهِ مِثْلَ قَوَائِمٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا
فَالْقَوْلُ الشَّرَافُ لِيَوْمِ الْحَاجَةِ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - قُلْ لَكُنِ احْجِثَتْ
الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِيَبْغِضَ ظُهُورًا اَوْ حضرات جو کچھ سینے پڑا ہے یہ آیات قرآن مجید کی ہیں وہ قرآن مجید جس کو ہر سلام و تحنن
سمجھتے ہیں میں انکا ترجمہ اور مضمون بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس امر
کی اطلاع دوں کہ جن سوالات کا جواب یہ جلد چاہتا ہے ان سب کا رجوع ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ
مذہب ہے اوسکو خواہ اور طرف ہی لجا دیں مگر وہ مذہب ہی میں آتا ہے جس کے لیے تجسبی پیدا کرنا جلد کا اصل
الاصول ہے ان آیات میں متفرق طور پر ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے جسکی میں شرح کرتا ہوں مگر مجموعہ
جس کا نام مذہب ہے اور جس کے جواب میں بہت جلد مذہب اسمانی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے خواہ وہ عرب کے
ہوں یورپ کے یا فارس کے خدا کی طرف سے یہ مذاہب ہیں تم سوال کرو گے کہ ہندوستان میں مذہب اسمانی کہا
ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں تبلا دوں گا کہ مذہب کیا چیز ہے۔؟

اس لیے جو آیات سینے پڑی ہیں ان سے ہر ایک مذہب واسے کو فائدہ پہونچے گا۔ اور کوئی صاحب
مذہب اسمانی کے فائدے سے محروم نہ رہے گا۔

ماہر اسے وصل کردن آدمیم نے برای فصل کردن آدمیم

یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں جو مذہب نہ رکھتا ہو فری تھنکر یا آزاد خیال ہی
مذہب رکھتا ہے گو دوسرے لا مذہب ہی کہیں مگر لا مذہبی ہی ایک مذہب ہے میں اسکی تائید کے لیے نہیں کھڑا

ہوا۔ بلکہ اسکے لیے جو آسمانی ہے مگر اوس پر حملہ ہی نہ ہوگا ان آیات میں آسمانی مذہب کا ذکر ہے میں ابھی اسکی تشریح کروں گا اب ترجمہ بیان کرتا ہوں۔

تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَلَكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَكْمَلْتُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ بَرَكْتَ دَالِي دَهْ ذَاتِ پَاكِ ۚ هَيْ جَسَكِ ۚ اَتَمِّمِ ۚ تَامَمِ ۚ بَادِشَاهَتِ ۚ ہُو سَارِی دُنْیَا كِی جَوَآخَرَتِ كُو ۚ نِیْسِ ۚ ہِیچَانْتِ ۚ اَنكِ ۚ یَسِی دُنْیَا كَا نَامِ ۚ لِیْتَا ۚ ہُوں جَو كِیچِ دُنْیَا مِی خَلَقِ ۚ اَدِر پِیْدَا ۚ اِیْشِ ۚ ہُو اَسِی ۚ اَوْسْ كِی طَرَفِ ۚ ہُو اَسِی ۚ اَیكِ ۚ زَنْدِگِی مَقْرَرِ كِی ۚ اَو رَاكِی مَوْتِ كِی ۚ حَالَتِ ۚ دَو حَالَتِی ۚ مِی جَانْدَارِو ۚ پَر ۚ لِكِ ۚ نَبَاتِ ۚ پَر ۚ یِی ۚ تَا كِ ۚ اَللہ ۚ تَبْلَا ۚ اَوْسِ ۚ اَو رِ ۚ سَب ۚ پَر ۚ كَلْجَا ۚ اَوْسِ ۚ كِ تَحْمِ ۚ مِی نِیكُو ۚ كَا ر_Kُونِ ۚ ہِی ۚ اَوْسِ ۚ مِی ۚ ہِی ۚ یِی ۚ تَبْلَا ۚ دِیَا ۚ ہِی ۚ كِ ۚ اِنْسَانِ ۚ كِی ۚ ہِی ۚ سَتِی ۚ ہُو ۚ كِیَا ۚ غَرَضِ ۚ ہِی ۚ عِیْرِ ۚ اَو ۚ جِیْمَانِی ۚ اَنكِ ۚ طَرَفِ ۚ اِشَارِہ ۚ ہِی ۚ تَشْرِیْحِ ۚ پَر ۚ كِر ۚ دِلْگَا ۚ یِہ ۚ سِوَالِ ۚ ہِی ۚ اَنكِ ۚ كِ ۚ اِنْسَانِ ۚ كِی ۚ ہِی ۚ سَتِی ۚ ہُو ۚ كِیَا ۚ غَرَضِ ۚ ہِی ۚ عِیْرِ ۚ اِچھِی ۚ عَمَلِ ۚ كِرُو ۚ اَدِر ۚ سَا ۚ تَمِہِ ۚ ہِی ۚ اِشَارِہ ۚ ہُو ۚ اَعْقِی ۚ كَا ۚ جَوَآخَرَتِ ۚ مِی ۚ ظَاہِرِ ۚ ہُوگا۔

پرفرمایا انسان کو ایک چھنی ہوئی صاف کی ہوئی شے سے پیدا کیا پہلا آدم پہلا انسان تھا۔ پھر سلسلہ شروع ہوا لطفہ تھوڑے قطرہ کو کہتے ہیں قطرہ مٹی کا پیرا اوسکو قطرہ بنا کر مضبوط ٹھیراؤ کی جگہ میں رکھا پھر پھر چھپڑا بن جاتا ہے خون کا جما ہوا پھر پھر گھٹ پھر پڑیاں بن جاتی ہیں یہ حالتیں ڈاکٹروں کو اسوقت محسوس ہوتی ہیں جبکہ بہت دنوں کے لطفے رملہ گزریں گئے ہیں۔ پھر ہر ایک حالت اوسپر آتی ہے۔ جو ان ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے پھر موت آتی ہے پھر اڑھا یا جاوے گا بعض حالتیں سب میں ہیں بعض ایسی ہیں جو صرف حیوانات میں پائی جاتی ہیں بعض ایسی ہیں جو خاص انسان میں اسکی تشریح ہم بیان کروں گا۔ قرآن کیوں نازل ہوا اخلاق کی اصلاح مطلوب ہے۔ نیچر کی طرف زیادہ رغبت منظور نہیں زیادہ تشریح قرآن نے نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے وہ اوس عظمت والا ہے کہ ملکہ جبراطور پر پیدا کیا پھر بار بار جاوے گا پھر اڑھائے جاوے گا حبیب پڑا کی نوا سے بہاؤ پیدا لیش ایسی ہی نہیں جو ہمارے بہائیوں کی ہے بلکہ ایک لوٹا رہے وہ لوٹا ہی پیدا کرے گا اور تھوڑا ہی لاٹکا آدم کو بنایا کس چیز سے اسکی تشریح دوسرے حصہ میں کرونگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فکر تعلیم دی۔ خدا نے تبارہا ہے کہ ہماری پیدائش ایسی نہیں ہے جیسے کہ تمہاری اَمْرُ خَلْقُوا وَ لَکُمْ تَکُنْ شَیْئًا۔

کبھی نہ سوچنا کہ لوٹا کی طرح نہ بنایا ہے۔ اگر یہ سمجھو کہ کوئی شے پہلے تھی وہ تھوڑی سی بے لی تو خدا آگے نہیں سمجھا قیل ہوا اللہ احد۔ کہہ کر اللہ ایک ہی اور صمد ہے اور صمد کے معنی جب وحدانیت

کی تعریف اور انہما کی طرف آویگا تو جلاؤں گا کہ وہ مادی یا ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے تمہاری پیدائش اور تمہارا کھڑا کرنا ایک جان کی مانند ہے اسکو کچھ ضرورت نہیں ہتھیاروں کی خدا کی پیدائش تمہاری پیدائش جیسی نہیں (ہوالہ ذی تحجہ و میریت) پھر فرمایا میری پیدائش ایسی نہ سمجھنا ہتھیاروں سے یا مصالح سے زندہ کرنا ایسا ہے کہ کما کن فیکون۔ ارادہ کیا اور ہو گیا اور جو خدا اپنے ارادی اور آپ کے کچھ نہ کر لگا وہ خدا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تعجب کریں کہ کیونکر اٹھاتا ہے پیدائش تو دیکھ لیجیے اسکا رب مہمانا مابا اب دوسرا عالم ہے اٹھانا کھڑا کرنا اسکے واسطے فرمایا اللہ یُؤْتِیْ اَکْثَرُ نَفْسٍ حَیْثُ مَوْتُهَا۔ وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فَمِیْثَکَ قُضِیَ عَلَیْهَا الْمَوْتُ وَیُرْسِلُ اَکْثَرُیْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی تَمَّ تَعْبِیْرُکَ کہ کیونکر اٹھاتا لگا تعجب نہ کرو روز بارتا ہے اور روز اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ قبض کرتا ہے اپنے ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے اور ایک تو مارتا ہے انکو جو برے ہیں اور ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے ان میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ سوئے اوٹھتے نہیں دوسری کو جو بڑھتا ہے ایک وقت تک تحقیق واسطے عالموں کے دو قول ہیں کہ روح سونے کے وقت جدا ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ شعور کی روح جدا ہو جاتی ہے روح دو ہیں چودہ پروردگار ہے جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ ہی کوئے گا اور یہ آسان ہے اس پر جب لٹیاں ٹڑ اور خاک ہو جائیں گی کیونکر اٹھائی جائیں گی کہہ دی کہ جس نے پہلے پیدا کیا اس پر دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے ان آیات میں جواب ہو عقبے کا کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اٹھانا جائیں گے یا اور جسم میں انکی تشبیہ دوسرے حصہ میں بیاں کروں گا۔ کہ جسم کے ساتھ اٹھایا جانا حشر روح کی نسبت بہت آسان ہے فرمایا ہننے انسان کو پیدا کیا اچھے انداز پر اگر اوروں سے مقابلہ کرو اونٹ سے گھوڑی سے جمالی حالت ایسی ہے روحانی صفات میں مقابلہ کرو تو اداس ہیں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپکو گرا دیتا ہے وہ بے ظرف سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام بنی آدم کو ہننے بزرگی دی اور مخلوقات میں ایسے اسباب پیدا کر دیے جو انکی خدمت میں لگوں میں میٹھا گھوڑے ہاتھی نباتات بھی کہ انکی ٹیریاں ہناتے ہیں جہاز ہناتے ہیں بزرگی دی ہے خاکسرا انسانوں کو ایک دوسرے پر بزرگی دی ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا کوئی دولت مند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ظالم ہے کوئی عادل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بد صورت ہے ہوا اسطے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر گزار یہ جو سوال ہے ایک بڑا دولت مند ہے ایک غریب ہے ایک ظالم سفاک انکی نظیر حیوانات اور نباتات میں بھی

ہے اسکی تشریح حیوانات بنائات کے بیان میں کردن گاجولوع۔ قسم اور جس میں خبر نہیں انگریزی دالی کیا کہتے ہیں۔ دیکھو مشہد کی نگہی ایک نوع ہے انہیں ایک گینٹ بی ہے خدا نے اسے بزرگی دی ہے نہ کیا کیا سلطنت کرتی ہے اور دوسری کھیاں اسکی عزت کرتی ہیں یہ قانون بتلاتا ہے کہ تمہاری قوائی مختلف ہیں جسمانی ہی روحانی ہی کوئی یہ سوال نہ کریگا۔ سری دوسری تقریر میں کہ کیوں یہ نبی ہے کیوں یہ فضل ہے اسکا جواب ہے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے امتیاز بخشتا ہے خدا کا یہ فعل ہرگز سوال نہیں ہو سکتا اگر آپ پر سوال کرے گا اسکا جواب دینے کو طیار ہو تو تم اسپر کوئی سوال نہیں کر سکتے تم سے اللہ پوچھے گا۔

بفرمایا ہنہ تمہیں دنیا میں قدرت اور قدرت دی اور ایسے اسباب بنا دیے جن سے تم اپنی زندگی بسر کر سکو گذار کم ہیں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے اسباب دیے اگر سوچیں تو فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کن باتوں میں خوش ہے۔

تم نے کیا سمجھ لیا ہے تمکو یونہی بیکار پیدا کیا ہے تم سے کچھ کام نہیں لینا یا ارادہ کیا ہے؟ مگر اللہ ہے کا بیکار چڑا ہو تم کو گے گاڑی سے ٹوٹ گیا۔ ایک گھڑی ہے اسکا چکر ہے سوئی دیکھ کر کہو گے۔ کہ دھاگو کے واسطے ہے۔ چکر چلانے کے لئے سواں تو کہو گے۔ اور انسان جو روحانی اور جسمانی قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے کچھ کام نہ لیا جاوے اور کوئی نتیجہ نہ ہو اور تم سے اسکا بدلہ نہ لیا جاوے۔ اس خیال سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں لینا۔ تم سے تمہاری قوتوں سے کام لینا ہے۔ کیا کام؟ ای لوگو شنوا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور ایک اور مخلوقات کو جسکو جن کہتے ہیں عبادت کر لیا ہے پیدا کیا ہے جن کی تشریح میں اسی مجلس میں بیان کر دنگا۔ اور پیچھے بتلاؤنگا کہ ادن کا وجود ممکن ہے۔ میں اختلافی مسائل کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اتفاقی مسائل کے لیے تاکہ مجھے ثواب ہو۔ پھر کہا میں ہوں رازق رزق دینے والا اس سے کیا مقصود ہے کہ ہاتھ جوڑ کر مسجد یا ٹھا کر دوارہ میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمکو پیدا کیا ہے عبادت کر لیا ہے یہ ازکا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگ جاؤ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہائیں کہاں سے اللہ اکبر کیا لیکن اول فرض کو پورا کرو۔ کہ بعد عبادت کے طلب حلال ہی فرض ہے۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ ہماری ذمہ اگرچہ روزی کسب پر نہیں۔

بنادال انچناں روزی رساند کہ داناندر آں حیراں باند

میں کیا مثالیں پیش کروں۔ چنے، پیچھے والے لکھ نہی ہو گئے۔ عبادت کو مقدم رکھو اور کسب کو پیچھے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اللہ کو ایک امانت سپرد کرنی ہے۔ تم لوکر ہو و فادار لوکر ہو۔ دیکھو اور غور کرو اپنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ بولتا ہوں اپنے نیچر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو یعنی خلاق کا حکم عبادت کا حکم نیک بد کام کرنے کا حکم پیش کیا۔ زمینوں اور سمندروں پر عرض کیا اونہوں نے کہا کہ ہماری قوامی ہی لیے نہیں۔ ایک یہ سننے ہی میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالی گفتگو تھی۔ انکی حالت نے کہا کہ اے اللہ ہم میں مادہ ہی نہیں۔ فطرت انسان بولی کہ ہم ادنیٰ ہیں کیونکہ ہمارے اندر ظلم کی بھی طاقت ہے۔ اور جہل کی بھی طاقت ہے۔

کون چیز منعم ہے کون اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ کیا جہل کی طاقت ہے۔ کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ جیسے سوئی جو سینے کے واسطے ہو چکر چلانے کے لیے ہے۔ کل کام میں ترتیب کا خیال رکھو۔ کہ کون مقدم ڈیوٹی ہے کون دوسرے درجہ کی ڈیوٹی اس امانت کو اٹھانے والے ممتاز ہو گئے اور تم میں سے پورے درجہ کو ادا کر نیوالی ہیں ایسے ہی ہیں جو فاضل ہیں وہ چور ہو گئے۔ اور ایسی جماعت ہی ہے جو پورے طور پر ادا کرنے والی ہے۔ اور وہ رسول ہیں خواہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے یا امریکہ کے ہوں انکی تشریح میں آگے چلکر بیاں کروں گا۔ یہی ہمہ امانت اٹھانیوالے تھے۔ اور جو نادان تھے وہ گھبر گئے۔ اور کہنے لگے ارے میاں یہ تو ہمارے جیسا ہی کہتا ہے اور پیتا ہے اور بولتا ہے اگر تم اسکا کتنا مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرتے ہو؟

اللہ جل شانہ نے اٹھواستیاں ہی بخشا ہے۔ پہر ہی ان میں فرقہ بندی ہے وہ آتی اسی لیے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو اونہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے بھی ہیں مگر اللہ جس پر خاص صفت کرے۔ ہکو ایک خاص خطاب ہوا ہے۔ ہمہ ایک انعام ہوا ہے۔ ہکو دل ایسے دیے ہیں۔ اخلاق ایسے دیے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بھی خاصیت تھی جسکو میں پیچھے بیان کروں گا یعنی معجزہ مگر پہر ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم جو کہتے ہو نشانی لاؤ ظاہر ظاہر تو کہتے ہیں ہمارا ذاتی اختیار کچھ نہیں ہے۔ جسوقت اللہ چاہتا ہے۔ بیشک نشان ہکو دیے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اختیار میں نہیں کہ حب چاہیں تہیلے میں سے دگھاویں۔ فرمایا اے رسول تم ہی امانت داروں میں ہو جو اول درجہ کے

امانت داروں میں ہیں۔ اون لوگوں کو جو آپ کے وقت مخالفت ہو فرمایا انکو کہہ دے کہ تیری طرف ہم نے ایسی جی بھیجی ہے جیسے نوح کی طرف نوح پہلے بنی تھے۔ آدم بھی بنی تھا۔ شعیث بھی بنی تھے۔ مگر ان کو مخالفوں کی وجہ سے کہا۔ جیسا نوح۔ ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ سلیمان۔ داؤد۔ اور انکی اولاد کو یعنی عہد کے لوگوں کو اونہیں کا نام بتایا جنکو وہ جانتے تھے۔ اگر انکو ہندوستان کے کسی نبی کا نام بتلایا جاتا۔ کیونکر پہچانتے اسکی بابت کہہ دیا۔ بہت رسول ہیں جنہے انکا ذکر تجربے سے کیا اور بہت ہیں جنکا ذکر نہیں کیا۔

فرمایا کہ رسول تو ایسا ہے جیسو وہ رسول تھے۔ اور دین تو ایسا لیکر آیا ہے جو ابراہیم۔ موسیٰ۔ انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا۔ پہوٹ نہ ڈالو خدا کو یہ ناگوار ہے۔ اللہ جنکو چاہے جن لے۔ جنکو چاہے دکھائی۔ جنکو چاہے جن لے دوسری آیت فرمائی اسی مضمون کی۔ بعض بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں خاص خاص طریقہ ہی ہیں۔ اور خاص خاص رہیں ہیں ایک وقت ضرورت تھی ایک حکم کی دوسرے وقت دوسرے کی پیروی صاحب فرماتے ہیں ساری نبی ایسے ہیں جیسے سوتیلے بھائی سسکا باپ ایک اسکی تشبیہ اپنے دوسرے بیان میں کرونگا انکو کہہ دے میں انکو کہہ رسول نہیں۔ کیا معنی کہ کیا رسول پہلے نہیں ہوئے۔ پہلے ہی ہوئے اور ایک یہ کہ دین ہی پہلا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروعات میں۔ اصول ایک ہی ہیں ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک قوم میں ڈرانے والے آتے تو یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرنا نبی والا ہے جو نہ مانے گا اسے عذاب ہوگا اور جس نے مانا اسکو بشارت ہوگی۔ میں ایک مثال بھی دیدوں میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ سینے ایک کتاب دیکھی ہے مظهر جان جانان کے معمولات کی۔ اس میں ایک خواب لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رام اور کرشن نبی تھے خواب بھی ایک علم ہے علم الہی میں سے خواب کے کئی قسم ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے خیالاً جو کام دن کو کریں وہی نظر آتے ہیں۔ کہیں سودے رہیں۔ کہیں سیر کر رہے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اخلاط کے اثر صفا وغیرہ کا اثر صفا وی آدمی آگ ہی دیکھتا ہے اسکو خلطی خور میں کہتے ہیں۔ اخلاقی خواب جو انسان میں خلقی طاقتیں ہوتی ہیں یہ غصہ۔ رحم اپنے دشمنوں کو پار کرنا یا بغیر رحم نہ یہ طاقت ان میں ہوتی ہے جو امانت کو ادا کرنے کے واسطے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انکو ماریں اور وہ مارنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ وہ اور بھی جتنکے ایسے اخلاقی ہیں غصہ والے کو تو شیر نظر آتے ہیں شیر کیا ہے حضرت آپ ہی ہیں جو درندگی کی ہفت تھی وہ ہی ہے۔ آگنی توہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہندو کے دلپر

الفاظ کرتا ہے اوس میں نہ اخلاق کو دخل ہے نہ اخلاط کو۔ کوئی فرد بشر نہ ہوگا جس نے بھی خواب نہ دیکھی ہو کوئی ہو دوسری ہو۔ لانا مذہب ہو سب کو سب یا ضرور کو بھی خواب آجاتی ہے۔ خواب نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہے ایسے بنتا لیس حصہ اور ہوں تو نبوت ہی۔

سنو اے مسلمانان میں تمکو کہتا ہوں کہ جو خواب بنی کا ہو وہ تو وحی ہے۔ کیونکہ شیطان ان پر قادر نہیں۔ نبیوں کے بعد جو اور لوگ انکی امانت دار نہیں انکی خواب سند نہیں ہے۔ مثلاً اگر کبھی ایسے خواب کسیکو آجائے کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اسکو نہ مانو نہ کو جب خواب آدمی قرآن کریم کی طرف دوڑو۔ اگر موافق ہے تو الحمد للہ منبشرات ہی شیطانی و سوسہ نہیں۔ شیطان بھی تو ایک چیز ہے صاحبان خواب جو دیکھا رام پاکر شن نہیں سے کسیکو دیکھا کہ وہ آگ میں ہے معلوم ہوا کہ وہ معرفت الہی کی آگ تھی۔ چونکہ قرآن میں نہیں بتلایا گیا۔ اسیلئے یقین نہیں ہے۔ جو رسول نہیں بتلایا وہ سارا ایمان نہیں۔ اور یہ جو تم کو کہ ویدوں اور شاستروں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کیسی اور کے ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے نہیں بتلائیں۔ ہمارا قرآن بتلاتا ہے کہ ہر قوم میں نذیر گذرا۔

اگرچہ میرا دعویٰ بڑا وسیع ہے میں نبیوں کی تائید میں کھڑا ہوں لیکن میں عملاً ایک نبی کا پیرو ہوں ان کی تائید کروں گا۔ جو سچے ہونگے سب کی تائید ہوگی۔ نبوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یوں فرمایا ہے کہ کہدے ان سے اے میرے بھائیو میری حالت کو دیکھو۔ تم میں ینے عمر کاٹی چالیس سال جب ہوئے اسوقت دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں بچے اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ عمر تم میں کاٹی کبھی قرآن پڑھا؟ اور کوئی امتیاز چاہا؟ جب عمر کاٹی اور امتیاز نہ چاہا تو کیا اب جھوٹ بولتا ہوں۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات سے کہ جب کہتے ہیں جھوٹا ہے فریبی ہے اے رسول ہم جانتے ہیں یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے یہ تجھے کہتے ہیں ایک شخص بڑا معاند اور سخت جاہل تھا اسیلئے اسے اب جہالت کا باپ کہا گیا۔ یہ ٹائٹل اسے قیامت تک مل گیا۔ اسنے کہا اے محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ تو جولا الہ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے دلیل دیکھو کہ وہ ایک ساری دنیا کو کیونکر سنبھالے گا۔ اے رسول تجھے جھوٹا نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں۔ تو غم کیوں کرتا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں جو منکر ہیں رسول کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کتاب لیکر آیا ہے کہہ کہ یہ بتاتا ہے اور

دوسری قومیں اسکی مدد کرتی ہیں کہ یہودی جو آپ کے زمانے میں تھے۔ وہ حکایتیں تھوڑی بتلاتے ہیں اور یہ بنانا ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ حکایتیں سن لی ہیں۔ رات دن یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ کوئی جواب دی بشرطیکہ میری تفصیل سن لے جو دوسرے حصہ کے متعلق ہے۔ یہ عام حصہ ہے سب بنوؤں کے لیے۔ غور تو کرو جو قرآن لایا ہے اس میں کیا صرف قصے ہی ہیں۔ اسی سلمانان۔ اور اسی ہماری غیر قوم کے برادران قرآن میں پانچ علوم ہیں (۱) علم توحید (۲) ایک حصہ احکام کا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اخلاق کا معاملات کے متعلق برادری کے متعلق حکومت کی متعلق میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب بیان کروں تو بہت ہی مشکل ہو۔ میرا سالہ اشاعت اسنہ ہے اگر شوق رکھتے ہو تو دیکھ لو (۳) وعدہ اور وعید۔ اسی میری تقریر میں آئیں گے کہ کرموں کا پہل کیوں لازم ہے (۴) امثال۔ مثالیں۔ کہاوتیں (۵) قصص۔ یہ سب ہیں۔

فرمایا یہ اُس نے قرآن بھیجا ہے اس نے سکھایا ہے کہ جو ہر جانتا ہے اسکے دونوں معنی ہیں۔ ایک تو موٹے معنی ہیں ایک فعلیات کو واقع ہوا۔ مثال دیتا ہوں کہ روزہ میں حکم تھا کہ رات کو صحبت نہ کرو۔ ایک شخص رات کو بیوی کے پاس چلا گیا حکم نازل ہوا۔ اور اُس کے مار کو بتایا اور نہیں تو وہ مان گیا جیسے کسی سے بتلایا گیا تھا یہ تو موٹے معنی ہیں۔ اور ایک باریک معنی ہیں جو بشرط طلب ہیں جو دیر میں سمجھ میں آئیں گے اور وہ یہ کہ قرآن کا ہر ایک حکم ہر رکھتا ہے۔ میں نالائق ہوں پہر ہی میں سمجھتا ہوں سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں منہ ہاتھ دھوتے ہیں ہوا نکل جاوے تو وضو کرتے ہیں پیشاب پاخانہ سے غسل نہیں۔ منی نکلنے سے غسل کرتے ہیں میں عاجز ہوں مجھ سے پوچھو۔ میں بتلاؤنگا۔ میرے گھراؤ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس جلسہ کے لیے نہ میری آرزو تھی اور نہ مجھے خبر تھی مجھے اپنے گھر وں میں بُلا دیا۔ اور میں جانے کو طیار ہوں سکھوں یا رہنموں کے مندروں میں بھی۔ میری عمر سیڑھی گڈی ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کے احکام میں اسرار ہیں باوجود نالائق ہونے کے بتلاؤنگا ایسے بعض احکام ہیں جیسے ہم نے نبیوں کو پہچانا ہے۔ جنکو عقل نہیں پہنچ سکتی مثلاً خدا کی ذات خدا کو ارادات مرضیات۔

اس قرآن کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر ار کو جانتا ہے جسکو کوئی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہودیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ بڑا ظلم اور بناوٹ ہے۔ اسی رسول ہم یہ جانتے ہیں۔

آپ ایک نصرانی لوہار کے پاس جاتے تھے جیسا کہ نبی ہنوا اگر کہیں کہ قرآن ہنس سکا یا تو وہ قرآن ہے کہ جو عربی ہے جسکی فصاحت ظاہر ظاہر ہے اور وہ تو عجیب ہے۔ وہ تو جانتا ہی نہیں۔ پھر تم کہو کہ خود بنا لیا مضمون سیکہ کہ عربی کر لیا۔ فرمایا تو تو کبھی لکھنا نہیں جانتا تھا احمد مدہ کہ مخالفوں کی شہادت ہی حضرت صلی علیہ وسلم کے انبی ہونے پر ہے جو آپ ہی اس پر غاش نہیں کی۔ نہ تو اپنے کبھی لکھنا نہ پڑھا۔ نہ شعر پڑھا۔ نہ لکچہ پڑھا ایک دفعہ کبھی مٹی کی رسول کے گرد سے لوگوں کو کیونکر ہٹائیں کوئی کہتا ہے کہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے باگل ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کہنے لگے ساری عمر میں چھو نہیں کی جادوگر کیونکر ہوا دیوانہ کیونکر ہوا کہ اوس نے لکھو کچھ نہیں کیا۔ آپ کا نام امین تھا۔ فیصلے نبوت سے پہلے لائے جاتے تھے اور لوگ ہٹا کہتے تھے جو گالی نہ دے اور آف نہ کہے وہ دیوانہ ہو؟ شاعر کہہ دو۔ شاعر کیونکر کہیں قرآن دیکھ لو آخر کار کبھی نے کہا کہ کوئی بات نہیں سب سے ایک بات بنے گی۔ تاثیر جادو کی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا گہر بار چھوٹ گیا۔ خدا کی طرف سے اس قسم کی نظم اور عبارت نبی بنائی الفاظ جاتی ہے اپنے پاس سے نہیں لانا یہ تو شاعر ہی نہیں خطیب ہی نہیں۔

فرمایا کہتے ہیں کہ بناوٹ ہی۔ کہہ دو کہ سورتیں بنا کر دکھا دو۔ سورت ٹکڑہ کو کہتے ہیں جیسے راتاً اَعطیناک... الخ دس سورتیں لاؤ دس سہی۔ ایک ہی لاؤ۔ ای ہا یو تم ہو سنو دیکھنا جو ہیں وہ ہی کم منافق کہتے ہیں۔ سمجھ میں کیونکر آوے تمام انسان لمبا دیں بلکہ ایک اور مخلوقات یعنی جن۔ تم نہیں جانتے پھر بھی اس بات پر اتفاق کریں کہ ملکر بنا دیں۔ کیسے ہی جوش میں آجادیں نہ بنا سکیں۔ ساری لمباؤ۔ نہ بنا سکو گے۔

ایک سوٹی بات کہتا ہوں۔ ایک گھڑی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اجبی ہے یا بُری۔ سورہ پیرا کی قیمت کہہ دی جادو۔ تم جادو گے و لچ میکر کے پاس۔ جو ہری کے پاس اس گھڑی کے لیے عرب اور عجم بننے گنگ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے کہ بول ہی نہیں سکتے جب قرآن نے عام شہر دیدیا تو چاہیے تھا کہ سب کے سب ملکر بنا دیتے اگرچہ چاہے خانے نہ تھے مگر پھر بھی شہر ہو جاتے اس وقت آتے عیسائی مخالف ہیں کوئی ہی نہیں جو یہ دیکھ لادے کہ فلان وقت قرآن بنا یا گیا۔

وہ رسول جسکی دوسرے حصہ میں بحث ہوگی۔ جسکا اس حصہ سے تعلق ہے وہ ہزار لیکر آیا ہے جسکو عقل نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔

کوئی سوال کرے ایسے آدمی جو اچھی باتیں سکھائیں وہ بنی ہوئے ہیں نہیں بنی نہیں ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو عام عقلمندوں کو نہیں آتیں مثلاً ان سہارا میں سے ایک خدا کی ہستی ہے۔ جہاں ہماری حواس نہیں پہنچتے خدا کو کیسے نہیں دیکھا۔ اس کا انہی نے کہا کہ اس کی آواز نہیں سنی ایسے کا سوچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی پیدا کیے ہیں وہ اور طور پر اللہ کو دیکھتے اور اسکے ساتھ بولتے اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی عقلمند سمجھتا تو تشبیہ سے سمجھتا عام کس طرح سمجھتے۔ اگر تشبیہ کے پیرایہ میں سمجھایا جاوے تو ہر بڑی خرابی ہوتی۔ پھر پھر جیسا ہوا جیسا سینے پہنے کہا کہ اگر اُسے ہمارے جیسا خالق کہا جاوے کہ مادہ اور ہتیار کی ضرورت ہو۔ اوس مادی اور رسول نے تو سمجھایا ہے اسی تشبیہ کے ساتھ جو انسان میں ہوتی ہیں۔ الرحمن علی العرش الاشکو وہ آنکھ دالاس ہے اور کان دالاس ہے اسکے دو نور ہاتھ کھیلے ہیں ان کا اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جو لفظ کہیں گے وہ ہماری ضرورت کے موافق سمجھائیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اصلیت سب لہ ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ مثلاً ہاتھ۔ ہاتھ کی اصلیت تو ہے پنجہ گوشت وغیرہ۔ نتیجہ ہاتھ سے دینا پکڑنا وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ اس کی نسبت یہ لفظ سمجھنے لگے ہیں لیکن ان کی حقیقت مراد نہیں ہمارے ساتھ مشابہت خالق اور اصلیت میں نہیں ہے جو ہمارے دل میں تصور گذرے کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے اس کی حقیقت اوس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہاتھ ایسا ہے جس نے آدم کو بنایا اس کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ غرض فعلوں میں مشابہت رکھتا ہے خالق میں نہیں دیکھو خدا کی ہستی کو کیونکر سمجھایا۔ پس کٹلہ شئی یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ فعل میں ملتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ملتا۔ یہ اس کی ذات کا سمجھنا ہے۔ پھر اس کی ہستی کا سمجھنا ہے یہ ماننا ہی نہیں کہ خدا ہے۔ اس کو اس کی توحید کے ساتھ ماننا چاہیے ہر کا کوئی ہر رنگ نہیں۔ کہہ کے لوگ جو حضرت کے مخاطب اور مخالف تھے وہ ان اوام میں مبتلا تھے ان کو سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سورج ہی ایک ہے۔ ایک کا مصدر اقی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیونکہ ایک ہی اس کا سا وجود دوسرا نہیں۔ اس توحید کے بعد اس کی صفات کو ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات میں ہی وجود لا شریک ہے۔

تیسرا وہ اپنی تعظیم کے استحقاق میں فرد ہے اس کو بولتے ہیں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید استحقاق عبادات۔

کہا کہ خدا کو ایک مانے ہو گو یاد ان اس کی الگ ہے۔ سورج ایک ہے۔ تار اسی ایک ہے۔ سورج جب چھپ جاتا ہے تاری روشنی دیتے ہیں کمی بیشی کا فرق ہوا ہے۔ یہ کہو یہ مانو کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیگا۔ کہی کی

ابتدائیں ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ مگر ہماری طرح نہیں۔ یہ توحید ذات و صفات تیسرا ایک عظیم بادشاہ کی ایک نائب کی اسی طرح درجہ بدرجہ اسکی تعظیم ایسی ہو چکی ہے کہ یہ جو تین توحیدیں کہلائی ہیں اسکے بعد اخلاق۔ اس قسم کے اخلاق سکھائی ہیں منورہ بنکر جب تک خود آدمی آپ نہ کرے لوگ پیروی نہیں کرتے جن آدمیوں نے انکی خون بہا دیے ان کے لیے دعائیں کیں۔ اے اللہ انکو معاف کر دی یہ مجھے جانتے نہیں۔

خدا تعالیٰ قرآن میں حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا عدل کے معنی ہیں برابر برابر کرنا ترازو کو دونوں طرف برابر کرنا کسی کا کچھ نہ رکھنا۔ اسکے ساتھ احسان بھی کرو۔ دینا ہے ایک دید و سوار دینے پر کر کے دینا سو ہے یہہ جائز نہیں اسکے بعد قرابت داروں کو احسان کرو۔ ایک کے ساری قرابت دار ہیں دوسرے خاص قرابت داروں کے علاوہ ہماریوں تک بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ کہہ تاکہ پہلے توحید اللہ کی اختیار کرو۔ کوئی ایسا استحقاق نہیں رکھتا۔ ہر ماں باپ۔ ہر ہمسایہ۔ ایک مسلمان ہے ہرکا ہمسایہ غیر مذہب کے اوسکے ساتھ بھی احسان کرو۔ ایک حدیث میں ذکر ہے عبداللہ بن عمر فاروق کا۔ انکے گھر میں بکری دھج ہوئی تو پوچھا کہ فلا نے یہودی کے گھر کو شہت بھیجا ہے؟ وہ انکا ہمسایہ تھا۔

ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کے معنی عربی زبان میں بیٹا بیٹی کے نہیں بلکہ جسکی پرورش کریں۔ اللہ کو وہ بہت پیار ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مسلمان پر خیال ہے کہ وہ مارنے کے لیے ہیں۔ جہاد ہے مگر وہ ڈھنسو ہے جیسے کہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِمَا كُفَرُوا بِهِ وَلَا تَعْتَلُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ (اللہ کا پیچھا نہ کرو جو تم سے نہ لڑیں ان سے مت لڑو۔ ایسا ہی حکم ہے کہ جو بوڑھے ہوں یا جو رہب صومعوں میں رہتے ہوں انہیں نہ مارو جب پادری اور لیڈر جوڑ دیے گئے ہر اور کسی کو کیوں ماریں نمازی مسلمان جبراً بنانا مقصود نہ تھا۔ کیا توجہ کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو فرمایا۔ لا اکراہ فی الدین دین بڑی نہیں سنو نا۔ مگر ایسی ہی ظاہر ہو گئی ہدایت ہی ظاہر ہو گئی۔ کیا واقعہ تھا بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ جس عورت کا بچہ مر جانا وہ منت مانتی تھی کہ وہ اگر جتیا رہے تو اسے یہودی سائیں لوگ بنا دیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہماری ساتھ جائیگا اور والدین نہیں جانے دیتے تو لیکن یہاں جبراً کسی کو نہیں روکا۔ اسلام جبراً قتل کے لیے نہیں رحم کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سافر نہ ہو عیسائی ہویں اسکی خدمت کر دوں گا۔ جو جائز ہو مجھے طلب کرے میں دوں گا

بشرطیکہ مذہب کے خلاف نہ ہو ایک نقل ہے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے جب آپ طائف میں گئے۔ لوگوں نے مارا دیوار میں دھکیل دیا۔ ہوش آیا تو فرشتہ نظر آیا۔ اوسنے کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ اگر حکم دو تو میں پہاڑ کو ہٹا کر مکہ پر رکھ دوں۔ اگر دوسرا وقت ملا تو یہ تبادلوں کا کہ یہ ہونہار اس سے اور ممکن ہے۔ فرشتہ یہی ہوتا ہے۔ پہاڑ یہی اٹھ سکتا ہے اور یہی ثابت کروں گا کہ یہ نیچر کے خلاف نہیں۔ دلکا استخار کروا دل کیسا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کچل دوں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اخلاق اور رحم ہے

دیکھو روزِ حشر کیسے سمجھایا روزِ حشر ہے روزِ جزا ہے روزِ موت ہی۔ بدلہ جابر قسم کا ہے دو تو ایسے ہیں کہ سب مان جائیں گے اور ایک ایسا ہے حکیم و ذہیب دالیا تے ہیں اور جوتا مانا پڑے گا۔ انسان کی فطرت انکے قوامی اور نیچر بتلاتی ہے کہ انسان زہر کھالے تو مرجاتا ہے پرند گھاس کھا کر مر جاتا اس کو جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ جب نیچر کے خلاف کریگا مرے گا۔ بہت کھانیکا درد ہوگا۔ یہ پہلا بدلہ ہے انسان میں دو قوتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک قوت روحانی ہر جگہ ملکیت ہی کہتے ہیں روحانی قوت کما اثر کا نام اخلاق ہے۔ پہلا نیچر طبعی ہے دوسرا اخلاقی ہے ہر ایک شخص مان لے گا کہ سچ ہے جب کوئی کام ہم خلاف اخلاق کرتے ہیں تو طبیعت میں نفع پیدا ہوتا ہے اگر ایک موصوم بچہ کو اردے تو خواہ مخواہ ہوتا ہوگا یہ دوسرا بدلہ ہے یہاں الحمد للہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ تو حیوانات میں ہی ہے۔ کتا اور گھوڑا بھی سو گنہگار ہی چیز چھوڑ دیتے ہیں جب حیوانی چیز میں اتنا موجود ہے تو کیا روحانی میں اتنا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم کا ہی باعث ہو تو بہت ہی تعلیم دو۔ غرض کشش کا حکم ہی نہ مجب ٹریٹ کر پیش ہوا نہ گواہ گذرے مگر دل مانتا ہے ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے دوسرا ہے جسکے بدلے کی مثال ہی اسی عالم میں ہے مثلاً ایک شخص کو ایک شخص نے آکر تباہ کر دیا والے اُسے بُرا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اسکو دوست کہو اس طرح جب تین بدلے مان لیتے ہو تو پہر چوتھا ہی مان لو دعا کرو فقط

حضرت مولوی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا دورانِ تقریر میں جناب پر تول چند صاحبِ ججی ایم اے سی ایل جج چیف کورٹ پنجاب چھ ہونڈ ٹیروں میں سے ایک ہونڈ ٹیروں تھے تشریف لائے۔ آپکو ہمراہ انکے سہمی سٹر بنر جی صاحب جج ہائی کورٹ الہ آباد بھی تھے جو بطور شائقین شامل طلبہ ہوئے یہ دونوں بزرگ صدارت کے سٹیج پر ہی کسی نفیس ہوئے۔ مولوی صاحب کے بعد جناب راجی پرودا کٹھن

صاحب لہری پلیدر تھو صوفیکل سوسائٹی کی طرف سے بلاؤ گئے۔ باوجود صاحب کا حاضرین نے خوشی کے ساتھ استقبال کیا آپ کی تقریر انگریزی میں تھی لیکن بابر پرتول چند صاحب کی فرمائش پر آپ کو زبان اردو اختیار کرنی پڑی جو بالکل انگریزی محاوروں کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیونکہ آپ کو اس زبان سے بہت محاورت نہ تھی پرتنام آپ کی تقریر ہر ایک فرقہ نے نہایت ہی دلچسپی اور ذوق شوق سے سنی۔

تھیو صوفیکل سوسائٹی

جناب برای برود اکنٹ صاحب پلیدر سکریٹری تھیو صوفیکل سوسائٹی
پنجاب حال منسٹر راپت فریدکوٹ

صاحبان مجلس آپ نے ابھی بہت لیاقت کے ساتھ مولوی صاحب کے جو کچھ دیا۔ اسلئے ہم یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ویسی ہی خوبی پائیں جیسے مولوی صاحب نے کیا۔ کیونکہ اس زبان میں ایسی فصاحت سے میں ادا نہیں کر سکتا جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ چونکہ یہ جگہ زبان یا فصاحت دکھانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب و عقیدہ کے بیان کرنے کی ہے اسلئے جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

پیشتر اسکے میں باز نہیں آسکتا ہوں سوائے اس بات کے بیان کرنے کے کہ خداوند کریم کی یہی مہربانی ہے کہ جب کا شکریہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عرصہ کے بعد ایک مکان میں بہت سی بھائی آئے ہیں کس غرض کے لیے ایک باغ میں کئی قسم کے گل ہیں اور درخت ہیں کون کون سے درخت ہیں کیا کیا گل بھرا ہوا ہے اور اپنے ہستعال میں لانا ہے، یہ ایک بات ہے اسکے لیے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کون کیا ہے؟ بجائے اس بات کے کہ کون کیا ہے ہم اپنی طبیعت رجوع کریں اصلیت کی طرف اس جلسہ میں جو دوسرا جلسہ ہے جو ہمیشہ سال کے بعد ہندوستان میں کسی نہ کسی جگہ ہوگا اسکا نتیجہ خدا دے اور ہم آئیں یہی ہر سال پہلے ہی اسکا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اسکی مدد کریں۔ انشاء کریں۔

اب میں اس وقت کو مشرور کرتا ہوں کہ جو اس پریسکپٹس میں جو اس کانفرنس کی طرف سے چھپا ہوا

ہے تیسرا ہے مینش (انسان) کی زندگی کا کیا ادیش ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے میں اس وقت جس طور سے۔ اس وقت میں۔ اس بارہ میں ذکر کروں گا وہ میں تھیو صوفیکل بائیٹس اف ویو سے گفتگو کروں گا کیونکہ میں اس جلسہ میں پنجاب تھیو صوفیکل سوسائٹی کے اغراض رینڈیو پرنٹ کرنے آیا اور کٹر ہوں بہت بہائیوں نے یہ نام نہیں سنا۔ اس لیے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ تھیو صوفیکل سائٹی وہ مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے جس میں ہر ایک فرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیاں اور اس کی اہمیت دریافت کرنے اور مذہب کی اہمیت کو اسکے ساتھ موافق کرنے کے لیے شامل ہیں۔ اس میں عیسائی مسلمان۔ ہندو ہر ایک قسم کے لوگ شامل ہیں تھیو صوفی ایک یونانی لفظ ہے سنسکرت میں برہم دیا کہتے ہیں۔ اور فارسی میں یقیناً نہیں مگر سنہا ہو علم حقیقت کہتی ہیں۔ اس علم کے رو سے کوشش کروں گا اسکے اغراض کے پورے کرنے کی اور جیسا کہ اس علم کے ذریعہ ظاہر کروں سمجھیں یہ ہے کہ ہر ایک مذہب کے آدمی جو بیاں موجود ہیں سمجھیں گے اگرچہ میں سکول طور ہندو تھیو صوفی کے ثابت کروں گا اور سناتن دھرم میں کیا کیا فلسفہ ہے بیان کروں گا پر آپ لوگ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ نام مذہبوں پر حاوی ہے یا ایک مینش کی زندگی میں پران کا ادیش یعنی مقصود کیا ہے۔ ہر کا ادیش عالموں اور حکموں نے یہ لکھا ہے جو گویا اور اچھا اسکی اچھا کو اپنی شکایت سے سادہ بن کرنے کے لیے جو گویا بستی سے دور کرنا اور جو گویا بستی ہو اسکو حاصل کرنے کے واسطے چارہ سے تین کرنا۔ اسکو کہتے ہیں اغراض زندگی۔ اس میں بہت سادہ سنسکرت لفظ آگیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے۔ جب تک خواہش ہے زندگی ہے خواہش دو قسم کی ہوتی ہے ایک بری ایک بھلی جو اچھی خواہشیں ہیں انکو خراب خواہشوں سے علیحدہ کرنا اور جس میں اچھی خواہشیں پوری ہوں انکو پورا کرنا اور بری خواہشوں کو چارہ سے دور کرنا۔ اب آپ اسکو خیال کریں کہ جو مینش ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ خواہش کے سوا کچھ نہیں کہی اچھی کہی بری کہی چاہتا ہے کہ راجہ بن جائیں غرض کہی بھلا کہی نہ کرنے کی خواہش زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خواہش کو پورا کرنا۔ پورا کرنے کا نام سکھ ہے اور نہ کرنے کا دکھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پورا کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اگر انسان بلا تمیز ہر ایک خواہش پوری کرنے لگے تو اس میں اور حیران میں کچھ فرق نہیں یہ کہا جائیگا کہ وہ خواہش کا کٹیرا ہے۔ اسی سے پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہش کو پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اسکو پورا کرنا ہی اسکی زندگی کا منشا ہے۔

حکیموں نے یہ کہا کہ مُنش (آدمی) کا یہ کام ہے کہ اپنی بری خواہشوں کو اچھی خواہشوں سے علیحدہ کرے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا کرے جب تک اسے یہ تیز نہ ہوگی کہ کونسی پورا کرنے کے قابل ہے اور کونسی چھوڑنے کے لیے ہمارے شاستر میں کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کونسی خواہش رکھنے کے قابل ہے اور کونسی نہ رکھنے کے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جداگانہ ہر ایک خواہش کا ذکر ہو۔ اس لیے ایک عام اصول دیدیا ہے جس پر ایک مذہب کا آدمی غور کر سکتا ہے اس قسم کی خواہش کو انسان کی بہلائی اور اس کی نیکی کے لیے سمجھا گیا ہے جس میں آتما اور دیو دونوں پر شاد ہو آتما کیا جس کو پیشہ یا خدا کہتے ہیں جس میں خدا کی خوشی ہو۔ جس کو خدا قبول کر لے۔ اور دیو پر شاد کیا ہوتا ہے۔ ہماری شاستروں میں دیتا اُسے کہتے ہیں جسے دوسرے مذاہب میں فرشتہ یا شکتی یا دتو ہیں خاص کر ہمارے نوجوان اور انگریزی تعلیم یافتہ کہیں گے کہ کونسا سٹنڈرڈ ایسا ہے کون گڑے جس سے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا فرشتہ خوش ہوا۔ اسکے لیے یہ گڑ اور اندازہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا خوش ہوا یا نہیں۔ اس کی شہادت ایک طور سے پیدا ہوگی اس کا نتیجہ تمہیں دینگے وہ ہی نہیں کہ تمہارا روج تمہیں شاباش دیکھا بلکہ عقل کا دروازہ کھل جائے گا کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سے وہ سوئی نکالو گے جو اور کوئی نہ نکال سکے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے!۔ الیشی کی طرف سے جب مہربانی ہوتی ہے تو اس کی بدھی یعنی عقل معمولی الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہکا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کی کلام کا اثر اوس پر ہوتا ہے۔ اگر کلام کے معنوں کی اوس کے دل میں جیسے لوہے کے ہتھوڑی کی چوٹ لگتی ہے کچھ پرواہ نہیں کس ہنہ سے نکلتا ہے یا کون کہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے سو یہ پیمانہ اور گڑ ہے دیو پر ساد کا۔ پر ساد کہتے ہیں جو چنبر منظور ہو جاوے۔ اس باری میں یہاں تک ہے کہ رامائن میں جس وقت رام چندر جی کو حکم دیا اوس کے پانے۔ کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ تو اس کی ماں سو تیلی نے جسکے کہنے سے ایسا ہوا۔ تو انہوں نے دوسری ماں سے کہا۔ ”کیونکہ کو سراپ دیا اور یہ سنکرت میں دستور ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے اوسی اخیر لکھا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ جس کسی کے ہاتھ سے رام چندر کا یہ حال ہوا۔ اوس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کے معنے نہ سمجھے اوس کی عقل بھربشت ہو اوس کی بدھی دید کے معنی نہ سمجھ سکے یہ گویا ایک مثال ہے کہ جب خدا کی مہربانی ہوتی ہے ایسے عمل سے جو اوس کو پسند ہو دی تو اس کی بدھی کیا ہوتا ہے۔ اوس کی اصلیت کو سمجھ لے۔ اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں انکو جان لے۔ وہ کیا بیچ۔ تیاگ۔ اور نیا۔ اسکے پیٹ فارم پر کھڑا ہو جاوے اور نہ ہے۔

ایک تو اصلیت کو بظلاف نہ کرنا ایک سچ ہے دوسرا پاک رہنا یہ نہیں کہ اٹھنا کرنا۔ بلکہ اندر سے پاک رہے جسم سے پاک ہے اسطرح سچائی زبان اور دل سے لاکھ اور ایسا ہی تیاگ۔ یہ نہیں کہ ہزار روپیہ پاسنگ اس میں سے دو پیسہ دید یا ملکہ گنا ہوں اور مجھے علموں کو چھوڑ دینا خواہ خیالات سے ہوں یا انگہ سے ہوں اور زبان کو بند کرنا۔ ایسا ہی پیش کرنا ہے کہ محنت سے کھانا نہ دفا اور فریے کھانا۔ جیسے جسمانی تیاگ ہی دوسرے ہی دل سے وہ کیا یہ کہ کسی کو بے رستہ کی طرف ہدایت نہ کرنا اس سے جو آگ نکلتا ہے وہ پوتر کرتا ہے لکھا ہے یہ جو اچھا ہے وہ نیک خواہش ہے۔ جو کھوٹا ہے وہ خراب خواہش ہے۔ اور یہ ایک ہماری مسئلہ ہے جو غور سے سننے کے قابل ہے۔ ایک لفظ ہے چارترہ جسکے معنی ہیں چترائی سے ہماری بہائی جانتے ہونگر یہ لفظ جسکی ہندی چترائی ہے کہاں سے نکلا ہے یہ ایک ایسی گہری جگہ سے نکلا ہے جو بہت مفید ہے چار چیزوں کی خواہش انسان کرتا ہے۔ دوا۔ دھن۔ بل۔ دھرم۔ پانچویں چیز کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہش سے باہر ہو۔ یہ علم نہیں جو بیڈ (بڑا) اور ایل (بدی) سے شروع ہو کر ناستیک اور دھرم پن تک ختم ہوتا ہے بلکہ مذہبی علم ہے جسکے ذریعے سے وہ خدا کے سامنے جاسکے۔ یہ وہ علم ہے جسکا نام ودیا ہے۔ دوسرا کیا ہے بل ایک تو اس علم کی طرف رجوع ہونا ایک کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف بہت مائل ہیں اور عالم فاضل بننے کی طرف وقت صرف کرتے ہیں دوسرے اپنے بل کو بڑھاتے ہیں یعنی اپنی جسمانی یا قومی طاقت بڑھاتے ہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں علمی طاقت بڑھے لیے ہی ہمارے دوسرے اپنی جسمانی یا قومی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں مثیسرا دھن یعنی اگر وہ خود بہو کا نہ رہے تو قوم ہی نہ رہے اگر زمین عالی خیال ہے تو یہ کہ مخلوق خدا ہو کی نہ رہے۔ چوتھا ہے دھرم جسکے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے درجہ میں پہنچائے کہ خدا کی حقیقت اسکی پہنچ جاوے۔ اور ایسا رستہ چار کہ کوئی تکلیف اسکی نہ ہو مگر ہمارے حکیموں نے چھ چار مانے ہیں انکے علاوہ اور بھی مان رکھے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں اصل جو فلاسفی ہے یعنی ارتہ۔ ارتہ کا کیا مطلب روپیہ اور شرفی نہیں۔ بلکہ دنیا میں ہر ایک خواہش کے پورا کرنے کا نام ارتہ ہے اور دھرم اسے کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔

کسی بد ارتہ کے بدلنے کا جو خواہش ہے اوکو کش تمام وستوؤں کی خواہش سے طبیعت کا ہر

جانا ہے۔ چارتم کے دستوں۔ اور چیز کا نام جسکے ہر ایک جزو کو انسان چاہتا ہے اسکا نام سادہ صحت ہر دوسرے لکھا ہے کہ چاروں چیز تو حاصل کرنے کے قابل ہے مگر حاصل کیونکر ہو اسکا نام سادہ صحت۔ دہرم ارتھ۔ دہن۔ پوزیشن۔ دہرم کے ذریعہ سے ارتھ اور رتھ کے ذریعہ سے دھن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چاروں چیزیں ہیں جسکی لوگ آرزو کرتے ہیں۔ ایک تو وستوں کی پوشش کی خواہش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی خواہش کی خواہش کرتے ہیں۔ چوتھے وہ یہ کہ تو اسکی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں نہ کوئی اور خواہش رکھتا ہے جسے صوفی لوگ ہوتے ہیں اب آپ خیال کریں کہ دو یا کے ساتھ ہے دہرم اور دہرم کے ساتھ ارتھ اور ارتھ کے ساتھ دھن کام کے ساتھ ارتھ کو کیوں لگایا کہ کوئی کام پوشش (حرکت) بغیر نہیں ہو سکتا۔ کام کے معنی کیا ہے تبدیلی۔ کوئی تبدیلی پوشش بغیر نہیں ہو سکتی۔ طاقت کا نام ہے حرکت ایسی ہے یہ چاروں چیزیں و دیاہ سے دہرم۔ بل سے دہن اور دہرم سے سوکھش یقیناً کی ہے۔ اس طرح پر آپ دیکھیں کہ اگر اس پر چلیں تو اسکی بھی تقسیم ہوتی ہے کیسے ہی ہر بڑے سپنسر لاد کیسے ہی ڈارون لاد کیسی ہی ٹنڈیل لاد ہر ایک آخر مذہب پر ہی آ جاتا ہے۔

ہماری پراچین شاسروں میں لکھا ہے کہ کون سے چارتم کی چیزیں ہیں جنکی خواہش انسان رکھتا ہے اسے ہی چارتم کے سامہن ہوتے ہیں۔

ادھی کرتا۔ کرتا کر نیوالا (یعنی جہان کرنے والا کھڑا ہو) انوکرتا جو کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلے والا ہو۔ کرتا جو خود اپنے عمل سے ہی کرتا ہے۔ پاپ کرتا جو کرنے والیکی مدد کرتا ہے۔

ادھی کرتا کون ہے یعنی کونسا میدان ہے جس جگہ کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کام کر دے ہر شاستر مذہب ایک چیز ہے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پرکھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسکو چوڑ کر وہ کچھ کرنا چاہے نہ کر سکیگا۔ شاستر ایک لفظ ہے جسکے معنی ہیں مذہبی کتابیں جسکے رو سے جزا یا سزا ہوتا ہے اور جسکو اپنے اصولوں کے رو سے کلام الہی اور الہام کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لئے شاستر پرکھڑا ہونا ہوگا۔ جو آدمی روحانی ترقی چاہے۔ دین کی ترقی چاہے جو نیک کام کرنا چاہے اسکے لئے اپنے مذہب کے بناؤ پرکھڑا رہنا ہوگا۔

دوسرا پیچھے چلنے والے یعنی انوکرتا جو اردو میں مرید کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک شخص خود سر ہو کر کسدی کہ میں جس راستہ پر چلتا ہوں یہی ٹھیک ہے اوسیکو ثواب اور رحمت ہوگی جو کہ عینی

مرشد کو پیچھے چلنے والے میں کسی معاملہ میں ہو روپیہ پیدا کرنے میں ہو یا روحانی ترقی میں ہو بغیر گرد کے ممکن نہیں اگر کوئی سرخو و سوکر چلے گا اوسکا وہی حال ہوگا جو سعدی نے بوستان میں لکھا ہے۔

دریں راہ جز مرد راعی ز رفت گماں شد کہ دنبال داعی ز رفت

کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند برشتہ دلبیاد سرگشتہ اند

خلاف پیہر کے راہ گزید کہ ہرگز نمبسنزل نخواہد رسید

مہندار سعدی کہ راہ صفا توں رفت حسد در پئے مصطفیٰ

ہاتھ چڑ کے اور ماتھا ٹیک کے چلنا ہوگا۔ دو حروف انگریزی کے سیکھ کر کے ہم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند جانتے ہیں بیٹے! یاد رکھو تمہاری اولاد بھی ایسا ہی سمجھیکے گی۔

تیسرا پکڑتا بیٹے جو کرنی والی کی مدد کرتا ہے وہ کیا وہ عمل ہے بدون عمل کچھ نہ ہوگا اگر مذہب پر کھڑا رہی ہو ہاتھ جوڑ کر صدق دل اور سنت سے چلنا اور رہنا بھی اچھا ہوا لیکن وہ منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔

تیسراستان قسمت راہ سودا زر سہر کامل

وہ کجخت اگر عمل نہ کریگا تو اسے کون لیجا کرے گا۔ عمل جسمانی ہو یا زبانی جو فعل ہم کریں وہ نیک ہوں جو لفظ سنہ سے نکالیں۔ ہم دیکھیں کہ خدا ہماری اندر ہے اور یہ اسکا تخت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ بادشاہ کی ڈیوڑھی میں کھڑا ہو کر فحش لفظ نکالے۔ اسی طرح سمجھ لو ہمارے اس جسم میں خدا کا نور ہے ویسے ہی یہ طبری نالائق بات ہے کہ ہم منہ سے برا لفظ نکالیں جس میں اپنی برائی ہو یا دوسرے کی گناہ کا خیال کہیں دل میں نہ لادیں جب ایسا خیال آئے تو فوراً دعا مانگیں کہ کہیں خواب میں بھی ایسا بد فعل نہ کریں۔ اپنے خیالات اور الفاظ کو درست کرو اور یہ سمجھو کہ ہر وقت خدا ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ خدا نے زبان جو دی اسلئے نہیں کہ وہ سخت لفظ استعمال کرے بلکہ ہر ایک سے پریم سے بولیں کہ کسی کو ہم سالاکمیں وہ مارنے پڑے گا۔ بہائی کہیں گلے ملجاوے گا۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو خیال کر کے زندگی نہ کریں جب فائدہ کیا ہے کہ خدا خدا کہتے ہیں یہ انکا مکار پنہا ہے۔ انکا دل سخت ہو جب تک وہ عمل کو درست نہیں کرتا ہے۔

اسلئے میرے بہائیو کیا معلوم ہوتا ہے جو حکیموں نے تحقیق کیا ہے جو باتیں کہیں ہر ایک مذہب میں ہیں۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کے گھریا انگریزوں کی کوٹھی میں مخصوص نہیں بادشاہوں کے محل میں خاص نہیں یہ عام ہے خواہ کسی جگہ رہا کرو یہ باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہیں اپنے

عملوں سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وہی رستہ اسکے لیے ٹھیک ہے۔ جیسا سے بدلتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے اور کس کو ٹھیک سمجھے اپنے پلیٹ فارم سے ہر ایک کو رستہ نزدیک ہوتا ہے۔ پانی دیکھ کے خاص جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ کمیں تھوڑا ہوگا کمیں زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہیں۔ ریگستان میں بھی ہے اگرچہ گہرا کھودنا پڑے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر قیمت سے بکتا تو ہندوستانیوں کی قسمت میں بہت تھوڑا آتا اسی طرح یہ جو دھرتی ہے نشیب و خشک ہو۔ بادشاہوں کے لیے اونچی جگہ غریبوں کے لیے نیچے۔ جگہ سے وہ علیحدہ نہیں ہے سیاح خدا کی عام سچائی سب کا مال ہے۔ ہٹنے ایک دیوار بنا کر سب محدود کر لی ہے اور کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ بیشک ہٹنے قلعہ بندی کر لی اپنی قوم یا ملک کے لحاظ سے۔ یہ کن کن لوگوں کو دیا جاوے گا؟ جو بنی ہوئے ہیں جو دلی ہوتے ہیں جو ایشیہ نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی قلعہ بندی کر گئے۔ وہ جیسے مناسب سمجھ کر گئے۔ لیکن کیا یہ دھرتی اسکے باہر نہیں یا روشنی اسکے باہر نہیں؟ آپ کا مکان ایک عالی شان ہو سکتا ہے ہماری جو نیپٹری ہی سہی۔ وہاں ہی موجود ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل الاصول ہے وہ تمام مذاہب میں پایا ہوا ہے۔ صرف انسان اپنے مذہب کے موتیوں اور جواہرات پر نظر نہیں کرتا اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ستون چہا ہے تو گن ہے اچوگن ہے جسکے دشت میں اگر ہم درن کریں تو دیر ہو جاوے صرف انکو درن کرتا ہوں جب کا نام یوگہ چہا ہے۔ اسکا ایک نام سے دھرم اسکا ایک نام ہے شانتی اسکا ایک نام ہے بہشت ایک نام ہے سکھ ایک نام ہے میران ایک نام ہے ہارمنی اف نیچر۔

ایوگہ اسکا ایک نام ہے دوزخ اسکا ایک نام ہے دکھ۔ اسکا نام ڈسھا رمنی اب نیچر یا شانتی ہے۔ اسی سے دکھ ہوتا ہے ادھرم ہوتا ہے اور دوزخ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکیموں نے جو بنیاد رکھا ہے کہ ایک کا نام گناہ ہے اور ایک کا نام ثواب ہے اسکی بنیاد ہارمنی اف نیچر اور ڈسھا رمنی اف نیچر ہے جسکے برخلاف کرنے سے نرگ اور دکھ اور ادھرم ہوتا ہے۔

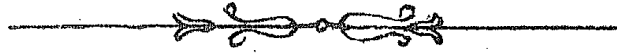
اسی طرح اپنے جسم پر دیکھیں۔ طبیعت چاہتی ہے کہ ٹنڈے پانی سے نہائیں جبڑا دوچار گھڑے ڈال لیں تو نقصان ہوگا طبیعت چاہتی ہے کہ برا لفظ نہ بولیں۔ بولیں تو لڑائی جسکا نتیجہ سب جانتے ہیں اسی طرح اگر شراب پینے سے خیال کریں تو ایک دن شرابی کی دوکان پر بیچائیں گے۔ الغرض قدرت نے انکا کام رکھا ہے لارڈ اف ری ایکشن اینڈ لارڈ اف لو۔

اس کا نام جو کشش ہے اور محبت اور دوسرے کا نام نفرت ہے۔ جب ہی ٹھیک رہتا ہے کہ دونوں اپنی طرف سے کہیںچیں اگر نفرت ہوتی تو محبت نہ ہوتی۔ اگر ساری ایکشن ہوتی تو ایکشن نہ ہوتا ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی اور کد اور کدھل میں ایک ہیں ایک کا نام رکنا (لو محبت) تو دوسرے کا نام رکھا ہڈیڑ

اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان ایسی نہیں کہ جس علم کو نبیوں اور ولیوں اور حکموں نے ساری عمر میں بیان کیا ہمارے جیسا ناچیز آدمی بیان کرے تو اثر ہو۔ یہ تو تب ہی ہوگا جب خدا کا فضل ہو اس لیے ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیقات کریں تن من دھن سے اوسپر نیت قدم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دی اور آپ اوسپر عمل کریں فقط

بابو صاحب موصوف کے دوران تقریر میں ایک خاص قسم کا اثر حاضرین پر تھا۔ اور کوئی بھی فرد بشر حاضرین میں سے نہ ہوگا جس نے اس سے خط نہ اٹھایا ہو۔ بابو صاحب کو ختم تقریر پر آجکے دن کی کارروائی کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ خان بہادر خدابخش صاحب نے پہلے تو دن کے سپیکروں کا اور بعد میں نہایت محبت کے ساتھ حاضرین جلسہ کا اس صبر و استقلال کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جس کے ساتھ انہوں نے سارا دن مختلف تقریریں سنیں خان بہادر موصوف کی یہ التجا تھی کہ جس امن و آرام اور سہنگی کے ساتھ آج کا دن ختم ہوا ویسے بقیہ دن بھی ہوں بعد میں اپنے کل کا پروگرام سنایا جس میں اگر کٹو کمیٹی نے کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ پہلے پروگرام کے رد سے ایوار کے دن کا ابتدائی وقت نہڑت سیتا نند اگسی ہوتری صاحب (دیودھرم) کو انکی خواہش کے مطابق دیا گیا۔ لیکن انکے ایک شاگرد خاص کی تحریر سے معلوم ہوا کہ نہڑت صاحب موصوف کو خاص قسم کی روحانی محنتوں اور مشقتوں نے جو انہیں آج سے دو دن پہلے متواتر برداشت کرنی پڑیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کچھ بول سکیں۔ سی طرح دو ایک احباب بھی خاص وجہ سے نہ آ سکے مقابل میں ایسے لیے صاحب مذہب مختلف کے کثرت سے تھے جن کا پروگرام میں تو ذکر نہ تھا لیکن وہ اس جلسہ کے عظمت اور شان و شکوہ کو دیکھ کر اس پر صبر تھے کہ انہیں کوئی موقعہ دیا جاوے ان میں سے حسب گنجائش وقت بعض کی درخواستیں نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کی گئیں۔ کل کے لیے جو پروگرام مجوزہ اگر کٹو کمیٹی خان بہادر نے سنایا وہ یہ ہے ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ۱۱ سے ۱۲ بجے تک بابو بیچارام صاحب ریسیدنٹ آریہ سماج سکھ

۱۲ بجے سے ایک بجے تک پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک وقفہ وقفہ
بجے سے ساڑھے تین بجے تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب میس قادیان ساڑھے تین بجے سے ساڑھے چار بجے
تک ابو یوسف مولوی مبارک علی صاحب بالکوٹی۔ اسکے بعد جلسہ برخواست ہوا۔

دو شرا اجلاس

بوقت صبح

بروز اتوار بتاریخ ۲۷ دسمبر ۱۹۶۶ء

گزشتہ روز کی کامیابی اور خصوصاً اتوار کے پروگرام نے کل پنجاب کے ذمی علم احباب اور عمائد کو جلسہ میں آج
لا جمع کیا۔ مختلف علاقوں سے نہ صرف ہمدردی کے تار آئے بلکہ اکثر خطوط اور تاریں ایسی ہی موصول
ہوئیں جن میں بعض بزرگوں نے صرف آج کے دن کے لیے شامل جلسہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمیں پر فز
نشست کو وسعت دینے کے علاوہ کئی درجن کرسیاں اور نیز نیو بیچو این گئیں ٹھیک دس بجے اگر کٹو
کمیٹی کے ممبروں نے اپنی معمولی کارروائی شروع کی اور ماسٹر درگا پر شاہ صاحب کی خاص تحریک اور
باقی ممبروں کے بالاتفاق تائید سے آج کے دن کی صدارت کے لیے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب
شاہی موڈرٹر صاحبان میں سے انتخاب کیے گئے۔ اس فیصلہ کے اظہار کے لیے ٹھیک سوا دس بجے کے
قریب ماسٹر صاحب موصوف نے ذیل کے الفاظ بیان فرمائے۔

”مغز صاحبان۔ پریشتر کا خاص شکریہ ہے اس کامیابی کے لیے جو ہم کو کل نصیب ہوئی جس امن
اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے کل کی تقریروں کو سنا اسید ہے کہ آج ہی آپ اس طرح کرینگے
آج کے دن کی کارروائی کے لیے میں کمیٹی کا فیصلہ آپ کو سنائی آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے
کارروائی کے لیے حکیم نور الدین صاحب پریشتر مقرر ہوئے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جنکو

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے عالم فاضل اور دیندار ہیں۔ میں انکی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی کارروائی شروع کریں۔

ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر حکیم صاحب نے ذیل کے مختصر اور پُر معنی الفاظ میں کارروائی کو شروع کیا

تقریر حکیم مولوی نور الدین صاحب بہیروی میر مجلس

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اسکا فضل اور اسکی ربوبیت عامہ اور اسکا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اسکا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اسکی مہربانیوں کے جو ہم پر آجکل عطا فرمائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اسکے مخازن ہیں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا افراط سے بنتا مطبعوں کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کے ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام الہی ہیں اگر انسان اسکا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھوتی کرتا ہے۔ مینے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتابیں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسط نظینہ کی عمدہ عمدہ کتابیں۔ اور ایسا ہی الجزائر مراکش۔ ٹونس۔ طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے۔ لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو جو حدود و باندھے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اون سے ممکن ہے جرائم کا انداد ہو لیکن محرکات جرم کو روکنا انکے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زمانہ بالجبر کا ترکیب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دی لیکن بد نظری سے بد صحبتوں سے بد عہدشوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اسکا انداد قانون گورنمنٹ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون اونیٹ نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب سے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَفَسَنَّ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے متساوی نہیں ایسے ہی انکے اعمال یکساں نہ تھے مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو

ادنی امور کے لیے ہی مجرم ٹھہرا کر اسے اونکے اذکاب سے روکا ہے۔ جبکہ ان گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیدھ کاریاں بھی ہیں جو اگر عقلاً نقلاً بُری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ایمان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسی کال بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی حُکمی الہام داد کی بند کرنے کا اپنے پاس کہتے ہیں مثلاً شراب خواری یا عیاشی جس میں مرعقین رہنی ہو ایسے جرائم اور سیدھ کاریوں کی اس داد کے لیے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے۔ بلکہ اُن خیالات اور خطرات نفس پر بھی اسکی حکومت ہو جو ان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حراپان مدنی بالطبع ہونے کی صورت میں ایک قانون کا طبعاً اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حق ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لیے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو قانون کو خواہ اس میں کیسی ہی جابرانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب ہی انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدمات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لیے فکر چاہیے فکر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے۔ اس وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے نہیں کر دیے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اُن قوانین پر غور نہ کریں جو خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کر کے ہماری اعمال اور افعال کو ان کے ماتحت کیا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی لگا ہوا بنیادیں کریں اور یہ جیسے ایسے قائم کیا گیا ہے۔ ایسے میرے دل سے یہی دعا ہے کہ جس طرح کل کا دن امن و آرام سے گزرا ویسے ہی آج کا دن بھی گزرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو امرت سر کے ایک ہوتا رہنما ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

مولوی صاحب اپنی اس مختصر تقریر کے بعد بیٹھ گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے سیٹھ پر آکر حاضرین کو مخاطب کیا۔

جناب لانا مولوی ثناء احمد صاحب سے رستا یڈ اسلام امرتسر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نجلہ ونصلی علی النبی واصحبا

صاحبان میر مجلس و دیگر حاضرین اسلام علیکم و تسلمتے! اس میں شک نہیں کہ جن جن صاحبوں نے اس مقام کپڑے ہو کر اپنے اپنے بیانات میں پبلک کو فائدہ پہنچایا ہے ان کا دلی متناظر یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح سمجھتی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف پہنچائیں بلکہ جس قدر ان سے سوائیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو ہر ایک دھنظ اور کچھ ارباد و سرے لفظوں میں رفتار اور مصلح بلکہ ہر ایک دنیا کے باشندے کا یہی خیال مناسب بلکہ فرض ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح جانتا ہو ان کو دوسروں تک پہنچائے بلکہ ان کے سوانے کے ذریعے ہی سوچے اور انکو عمل میں لاوے۔ چونکہ میں ہی اسلام کو سچا مذہب بلکہ خدائی مذہب جانتا ہوں اور بحیثیت اسلامی ہی یہاں کھڑا ہوا ہوں اس لیے اگر میں اس فرض منصبی کے پورا کرنے کو اپنے کسی قدر خیالات سناؤں اور ان کے پہنچانے کو زبان سے دعا کروں کہ

ہندکو سطح اسلام سے بہرے سنا ہا کہ ڈاؤسے کوئی آواز خبر اللہ اللہ

تو اس دعا کرنے میں میں کسی قدر معذور بلکہ بحیثیت فرض منصبی مجبور سمجھا جائیگی امید رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بات یقیناً ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں جس میں ہر مذہب کے علماء و فضلاء کے علاوہ دنیا کے فلاسفر اور غرض سے مغز رؤساء موجود ہوں مجھ جیسے کا کچھ بیان کرنا غالباً نادانی کا اظہار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خدا کی دی ہوئی زبان سے کام نہ لینا گویا ایک قسم کی ناشکری ہے اس لیے مافی الضمیر کا ظاہر کر دینا شاید اس نادانی کی تلافی کر سکے۔

میں نے ان سوالات کے جوابات مفصل تقریر میں دیئے ہیں اگر یہ اتصال مناسب اور مرغوب نہ ہو تو میری ذاتی رائے سے قطع نظر اصل مضمون کو افتخار قبولیت بخشیں۔

نظام عالم میں غور کرنے سے یہ نتیجہ باسانی نکل سکتا ہے کہ دنیا کی تمام شیاؤں میں ایک سلسلہ ضرور ہے وہ علاوہ
 اور سلسلوں کے بڑا مضبوط سلسلہ استعمال ہو رہے ہیں یہ کہ دنیا میں بعض شیاؤں بعض استعمال میں لایا جاتا ہے
 اور ایسا ہی اس میں شبہ نہیں کہ کل نظام عالم میں عامل اور سب دوسری چیزوں کو کام میں لایا والا فقط انسان
 ہی ہے۔ کسی کو جسم کے متعلق استعمال کرتا ہے کسی کو روحانی طرز سے کام میں لاتا ہے سچ سے خالق لکھ
 مَتَّانٍ الْكَافِرِ جَمِيعًا (قرآن) غرض تمام عالم میں غور سے دیکھا جائے تو انسان ہی ایک چیز ضروری اور
 قابل قدر معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کو جسمانی زمینوں سے مزین ہونا سنا نہیں
 کیا بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (قرآن) تو اسے محمد
 دنیا سے علیحدہ ہو کر اپنے اجسام کو تکلیف میں ڈالنے والوں اور نعمت خداوندی سے محروم رہنے والوں
 سے کہہ دو کہ خدا کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہوئی نعمتوں سے کس نے روکا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں
 بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ایک شخص جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے سر کے بال نہایت
 بکھرے ہوئے تھے آپ نے اسے بڑے زور سے صفائی جسم کی ہدایت فرمائی اور آئندہ کو ایسی حالت میں اپنے
 سامنے آنے سے منع فرما دیا قرآن شریف ایسے لوگوں پر جو مخلوق سے علیحدگی کر کے ایک طرح جسمانی رنگارنگی
 میں مبتلا ہوتے ہیں عقلی فرمائی ہے ایک حدیث نبوی میں صریح ارشاد ہے وَرَهْنًا يَتَذَكَّرُ لَهَا
 مَا كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ (قرآن) کہ اگھیا نیۃ فی الاسلام (حدیث) کہ رہبانیت اور علیحدگی اسلام کا
 کام نہیں اس لیے کہ قانون فطرت کے خلاف ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے تمہید میں کہہ آئے ہیں کہ فطرت نے تمام
 چیزیں انسان کے استعمال کو پیدا کی ہیں ہاں ہمیں شک نہیں کہ اسلام نے اس امر کو بھی ملحوظ رکھا
 ہے کہ جسمانی آسائش میں کہیں اخلاقی اور روحانی ترقی سدود نہ ہو جائے عام طور پر چہ بمانی زیب و زینت
 چاہنے والوں سے کسی دوسرے پر جبر زیادتی ظلم و ستم ہی کچھ دور نہ تھے اس لیے اس فساد اور بداخلاقی کی
 جڑ کاٹنے کو صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفْضَلُ إِلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ - وَلَا تَمْلِكُ عَيْنُكَ
 إِلَى مَا مَنَعَكَ يَدًا أَوْ لِحَامًا مِّنْ زُحْرَةٍ لِّحْيَةٍ الْكَافِرِ (قرآن) خدا اگر کسی کو فضیلت اور بزرگی
 عنایت کرے تو اس کی آرزو مت کیا کرو۔ اور جن کو ہم نے ریب و زینت دی رکھی ہے ان کی آنکھیں دراز مت
 کرو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تسلی دینے والا اور بداخلاقی کی جڑ کاٹنے والا وہ فرمان عالی شان ہے جو
 میں ارشاد ہے کہ ہم ہی باشتے ہیں دنیا میں انکی روزی اور گذارے۔

انسان کی جسمانی حالت

اخلاقی حالت

لَنْ يَكُنْ فَتَمَتَّنا بَيْنَهُمْ مَّعِيَدَتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (قرآن) اس مضمون کی تائید اور ایک حدیث نبوی میں ہی بصراحت آئی ہے جس میں فرمایا کہ تم دنیاوی حالت کو اعتبار سے اپنے سے بدتر حالت واسلے کو دیکھا کرو اس سے تم بد اخلاق نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کی بقیدری نہ کرو گے اسلئے کہ دنیا میں کوئی ہی ایسا نہیں جس سے بدتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (قرآن) جو کسی کی نعمت خدا داد سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں مختصر مگر معانی سے بھرپور اے الفاظ میں اخلاق انسانی کا بیان کیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ سب لوگوں سے بہلی بات کہا کرو دوسرے مقام میں ارشاد ہے قُلْ لِّلْعِبَادِ اِنِّيْ هِيَ الْاَحْسَنُ (قرآن) کہ تو اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ بہلی بات کہنے کے ٹو گیر ہو۔

ایک حدیث میں صاف ارشاد ہے خَيْرُكُمْ مَنْ عَزَّجَ خَيْرُهُ (حدیث) کہ بہتر تم میں سے وہی ہوگا جس سے لوگوں کو نفع کی اسید ہو۔

ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے اَللّٰهُ اَفْرَجُهُمْ اِلَى اللّٰهِ اَتَقَعُّهُمْ لِعِبَادِهِ (حدیث) کہ دنیا کی ساری مخلوق کو یا خدا کا گھرانہ ہے مقرب الہی وہی ہوگا جو اسکے گھرانے کو زیادہ نفع پہونچائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جہاندار کے نفع پہونچانے میں فِي كُلِّ كَبٍ رَّحْمَةُ الْجَزْرِ (حدیث) اسلام نے بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹنے کو ثواب عذاب اخروی کے بیان کرنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ حسب حال انکے لیے قوانین مقرر فرمائے اور ایکٹ جاری کیے زانیوں شرابیوں اور چوروں کے لیے حدود مقرر کیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا وَاَكْلُوا مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ - اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا رِقْمًا (کہ زانی مرد اور عورت کو سو سو درہ لگاؤ۔ اور چور مرد ہو یا عورت) کے ہاتھ کاٹ ڈالو اسی طرح شرابی وغیرہ کے لیے بھی عملی نمونے موجود ہیں۔ ایک جگہ جامع کلمات پندیدہ میں قرآن شریف نے صاف ارشاد کیا ہے

حٰنَ الْعَفْوَ وَاَمْسُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَعْمَضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ کہ معافی کو اپنا شیوہ بنا اور لوگوں کو بہل کام تہلا اور جانوں اور ناموں سے منہ پھیر۔ اسی آیت کی شرح جناب رسالت مآب سید الانبیا فخر عالم افتخار بنی آدم فداہ روحی کی زبان الہام ترجمان سولیوں ہو چکی ہے اَنْ تَصِلَ اِلٰی مَنْ قَطَعْتَ وَتُعْطٰی مَنْ حَرَمْتَ وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمْتَ (حدیث) جو تجھ سے ٹوڑے تو اس سے جوڑ اور جو تجھ

نذی اوسکو دیکر اور تجربہ پر ظلم کرے اسے معاف کرے ہاں اسلام نے اخلاق پسندانے میں قانون قدرت اور نظام عالم - اور انسانی تقاضا طبیعت تینوں کو ملحوظ رکھا ہے ان تینوں کا بیان اس آیت قرآنی میں ہے جس میں ارشاد ہے **حَبْرًا وَسَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا** (قرآن) کہ بُرائی کا بدلہ اسی جتنا بُرا لینا جائز ہے اور اگر معاف بھی کر دو تو بہتر ہے - ایسے کہ نہایت کے لیے معافی کا فرض کر دینا طبیعت انسانی سے بالاتر اور نظام کے محل ہے - اور اس آیت قرآنی نے ہی قانون فطرت کو ملحوظ رکھا ہے جس میں ارشاد ہے **كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا** (قرآن) کہ دنیا کی سب حلال چیزیں کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ اس امر کو ہم پہلے تہذیب میں بیان کر آئے ہیں کہ نظام عالم میں سلسلہ استعمال مٹا ضروری سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں استعمال کرنے والا فقط انسان ہی ہے اس مضمون کی شاخ دور تک جانوالی ہے اہل الرائے اس میں غور کریں اور نتیجہ پاویں -

مختصر یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی بھی مثل اور چیزوں کے ایک حصہ ہے جسے سلام خوب ہی ملحوظ رکھا ہے چنانچہ اس وجہ سے کہ بعض کو نہ اندیشوں کو یہ خیال بھی نہ ہو جائے کہ مخلوق کی کس حالت میں دل شکنی اچھی نہیں جس سے وہ لوگوں کے ہر ایک بڑی پہلے کام میں شریک ہو جائیں جس کی وجہ سے انکی اخلاقی حالت گو ایک درجہ بڑھ جائے مگر حقیقتاً نہیں بڑھ ہی بلکہ روحانی طاقت میں سخت ضعف آفیکا خطرہ ہے اس لیے صاف لفظوں میں فرمایا **وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** (وران) کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھ سے چاہیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو انکی بھی نہ مان۔

کیونکہ اس قسم کے اخلاق روحانی طاقت کو مضرب ہیں۔ ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے کہ لَا تَطْلُقُوا
يَخْلُقُ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنا
نہیں غرض روحانی ترقی کا دار مدار صرف اس پر ہے کہ روح خدا کی مرضی پر چلے۔ قرآن شریف نے ایک جگہ
اشارہ کیا ہے کہ انسان کی روحانی حالت جب درست ہوتی ہے (الْأَبْدَانُ لِلَّهِ تَهْتَائِنُ الْقُلُوبُ) زبان
کہ ذکر الہی سے سکوپین اور رحمت ہو ایک مقام میں فرمایا کہ خدا کے نیک بندے وہ ہیں اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں اور خدا کے آگے گڑ گڑائیں۔ ایک حدیث نبوی
میں یہ مذکور ہے کہ روحانی کمالیت والے لوگ ہیں کہ انکو دیکھنے سے خدا یاد آوے روح کی بڑی ترقی اور
اعلیٰ درجہ کی کمالیت اسی میں ہے کہ وہ معرفت الہی اور اسکی صفات کاملہ میں غور کرے اور ان کے قہقہہ پر

روانی

قرآن شریف نے اصل اصول کو بہو بجانے والوں پر سخت فحش فرمائی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کہتے تھے
 كَالَّذِينَ لَسُوا لِلّٰهِ فَانْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (قرآن) کہ تم ہی ان لوگوں کی طرح
 نہ ہو جو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا جبکہ میٹرا انکو یہ ملی کہ خدا نے انکو اپنی فکر سے غافل کر دیا یعنی روحانی ترقی انکی
 مسدود کر دی اور یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں اس میں کیا شک ہے؟ کہ جب انسان کی روح مادہ سے مجرد ہے
 تو خدا کی طرف اسکا میلان ہونا اور جھکنا ایک طرح سے اقتضا طبعی ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز
 کا کمال اسکے اقتضا طبعی کے تمام ہونے پر ہے پس روح کی کمال ترقی اس میں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی
 ہر وقت مشاق ہو۔ اسی لیے کہ اسی شوق پر اسکی ہمیشہ کی زندگی موقوف ہے جسکو عرف فرخ میں قیامت کہو یا عقی
 سلام نے جس قدر مفصل ذکر عقی کا کیا ہے اور کسی چیز کا شاید ہی کیا ہو۔ کیونکہ اجتہاد اسلام کی
 سخت مخالف قریش عرب تھے جو بالکل عقبے سے منکر اور سخت ضدی تھے۔

انکے سمجھانے کو قرآن شریف نے متعدد مقامات میں متعدد طریق سے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اسلام
 کے اس کہنے سے کٹم کر بہر زندہ ہو گئے اور اپنے نیک و بد کی خرابی سن کر اذکھو گئے رنجیدہ ہو کر کہتے
 تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ (قرآن) کہ کیا ہم کر بہر زندہ ہونگے بلکہ اور لوگوں
 کو تعجب سے کہتے تھے هَلْ نَدْرِكُكُمْ عَلٰی رَجُلٍ يَشْفِئُكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مُرِفْتُمْ كُلُّ مُمَرِّقٍ اِنْكُمْ
 لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ (قرآن) کہ اوہم تمہیں ایسا شخص بتلا دیں جو کہتا ہے کہ کر بہر زندہ ہو گئے ہر
 جزا سن کر کی ضرورت کر ذہن نشین کرنے کو قرآن شریف نے مختلف طریق اختیار کیے ہیں کہیں عظمت
 خداوندی بتلائی گئی ہے کہیں انسان کی بے ثباتی اور احتیاج و کملائی گئی ہے کہیں یہ کہہ کر کہ اَمْ
 نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (قرآن) کہ کیا ہم نیکوں کو مثل بدوں کے کر دیں گے ایک جگہ فرمایا ہے
 اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّثْرَكَ سَلٰى (قرآن) انسان سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مہا ہی رہونگا
 اس امر کی بھی قرآن شریف نے خوب ہی تفصیل کی ہے کہ عقبے میں جزا سن کر کیا ہوگی نیک لوگوں کے
 لیے دائمی عیش ہمیشہ کی رحمت جسے جنت کہو یا بہشت ایسی نعمت کہ لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ
 وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبٍ بَشَرٍ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اسکا خیال
 گذر ا وہ رحمت کیا ہوگی مگر اس رحمت جس میں کسی طرح کا رنج اور کدورت نہ ہو۔ اسی لیے کہ قانون
 فطرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ایک حد تک اپنا کام دیکر ہمیشہ کے لیے اس سے سبکدوش ہو جایا

کرتی ہے خواہ اس سبکدوشی کو اپنے محاورہ میں پیش کش کو بایکچہ اور۔ سب طرح کسی سخت جرم کی پاداش میں ہمیشہ کی بے عزتی ہی دستور عام ہے ایسا ہی قانون اسلام نے نیکوں اور بدوں سے معاملہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے **ثَلَاثٌ مِّنْكَ عَقَبَةُ** **الَّذِينَ اتَّقَوْا وَتَحْفَتُهُ الْكَافِرِينَ** (النار قرآن) کہ جنت اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو احکام خداوند کی جو سچے رسول کی معرفت انکو پہنچے میں عزت کرتے ہیں اور اسکو بُری تلافی ہو دس سے بچتے ہیں اور جو لوگ ان حکموں سے منکر اور انکے خلاف رہیں انکا انجام عذابِ نار ہے آخرت میں تو نیک و بد کا یہی اثر ہے جو مذکور ہوا دنیا میں بھی نیک و بد اعمال اپنا اثر دکھلا دیتے ہیں اسلام میں بعد اقرار توحید رب العالمین۔ اور اقرار رسالت مخر عالم (فداہ روحی) یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد رب کے مقدم نماز ہے جو ہر غریب امیر۔ تندرست بیمار۔ حاکم رعایا۔ نبی اور امتی۔ سب پر فرض ہے جس میں کی طرح سے تفاوت نہیں کیا گیا۔ اس نماز کی بابت صاف ارشاد ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ كُنْهِيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (قرآن) کہ یہ نماز بے حیائیوں اور بد کاریوں سے روکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی نماز میں بوجہ کسی نقصان کے یہ خوبی نہ ہو محققین اسلام کے نزدیک اسکی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی اس مضمون کی احادیث بھی بکثرت ہیں کہ انسان کی نیکی کا اثر یہی دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے **مَنْ لَمْ يَتَّقِ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا** (حدیث) کہ جو شخص قرآن کو بڑھ کر مخلوق سے بڑھ کر نہ ہو اور اسکے دل میں مخلوق کی طرف سے نظر بند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا (جو اسلام میں سب سے نیک کام ہے) یہ اثر ہے کہ وہ صرف خدا پر ہوس رکھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے **مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُكْسَلَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رِجْلَهُ** (حدیث) کہ جس شخص کو اپنے رزق میں فراخی اور بعد کرنے کے مدت دراز تک نیکی سے یاد رہنا پسند ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** (قرآن) کہ جو لوگ خدا کو مان کر اسکے احکام کی پابندی کرتے اور سنا ہی سے بچتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے یہی لوگ خدا کے دوست ہیں نہ انکو خوف ہی نہ غم۔ آیت قرآنی میں اعمالِ بد کے بُرے اثر کی طرف ہی اشارہ ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ** (قرآن) کہ تمام

جہاں میں انسانوں کی بد اعمالی سے خرابی پھیل جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ الْمُظْلِمِينَ بِأَعْقَابِهِمْ لَفَسَدَتِ أَهْلُ الْقُرَىٰ (قرآن) اگر خدا اظالموں کو دفع نہ کرے تو تمام زمین بگڑ جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو گناہ کرنے والا گویا اپنی ہستی کی غرض سے ناواقف ہو یا باوجود واقع کے اس کے خلاف کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو کہ انسان کی ہستی سے غرض کیا ہے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي (خدا) نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کو پہچانیں اور میری عبادت کریں۔ نظام عالم بھی اس کا راہ نما ہے جیسا کہ ہم پہلے تہذیب میں کہہ آئے ہیں کہ تمام شیاء دنیوی انسان کے لیے مستعمل ہیں تو انسان کا بھی کیا کام میں مستعمل ہونا ضروری ہے سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔

ابو بادومہ وغیرہ مشید و فلک و کارند
ما تو مانے بکف آری فی غفلت نحوری
ایں ہمہ بہر تو گشتہ و فرمان دار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری
اس قول میں سعدی مرحوم نے تمام دنیا کی فلاسفی کوٹ کر بہر دی ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے ایک جگہ انسان کی ترقی تنزل کا ذکر عجیب ہی برابر میں کیا ہے جہاں بتلایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (قرآن) کہ ہم نے انسان کو عجیب صورت اور پیدائش میں پیدا کیا (تمام جہاں پر اس کی فوقیت دی) پھر اس کی بد کاریوں کی وجہ سے اس کو سب سے نیچے گرا دیا۔ لیکن ان لوگوں کو (ہمیں گرایا) جو خدا کی خدائی اور اس کی پرہیزگاری کو مانیں اور نیک کام کریں ان کے لیے دائمی اجر ہے۔

اس امر کو شاید بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بندہ اور اس کے ماتحت ہیں مگر افسوس کہ عملی پہلو میں اگر معاملہ دگرگوشت ہو جاتا ہے سو اس کا علاج اور اس بے نیابتی کا تدارک قرآن شریف نے نہایت ہی مختصر مگر شدت اور معانی کے بہرے کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أِنْ أَتَوْا مُوَلَّحُونَ وَكَانَ تَحْتَهُمُ الْمَقَاتِلُ أَلَمْ تَجْعَلِ الْيَقِينَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک سمجھا پھر اسی پر مضبوط رہے (یعنی گاہ بگاہ جی کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہماری ناچیز ہستی کسی زبردست ہستی کے تابع ہے) ان پر خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم کیسے ڈرنا ڈرنا اور غم نہ کرو ملک جنت کی

غرضی سنکر خوش ہوو۔ جبکہ تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ایک مقام میں فرمایا قَاتِلُوا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ قَاتِلُوا
 نَفْسَ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ قَاتِلُوا لِنَفْسِكُمْ هِيَ الْمَأْوَىٰ (قرآن) کہ جو کوئی خدا کے محکمہ میں کھڑا ہوئے سے
 ڈر جائے اور اپنے نفس کو میری باتوں سے روکے اسکے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْ لَكَ نَجَاةً تَحْتَكَ تَوْحِيدُكَ حَقُّكَ مَحْفُوظٌ رَّكَعُكَ خَدَا سَجْدَةُكَ مَحْفُوظَةٌ رَّكَعُكَ
 خدا کی مرضی کا سب کاموں میں لحاظ رکھو خدا کو تو اپنے سامنے پاؤ لگا ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اَلْوَقْتُ لِلّٰهِ حَيْثُمَا كُنْتَ جہاں کہیں تو ہو وہی خدا سے ڈرنا اس غرض کے پورا کرنے کو
 اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اصول نہیں کہ انسان اپنی ہستی کو کسی زبردست
 سرکش کیمان کے تابع جانے ہی اس کی طرف قرآن شریف رہا ہے جہاں فرمایا اَقْرَأُوا لَكُمْ مَّا
 اَنْتُمْ تَخَافُوْنَ اَمْ نَخْنِ الْخَالِقُونَ نَخْنِ قَدْ رَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
 عَلٰی اَنْ نُّبَدِّلَ اٰمَنَّاكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیَ فَلَوْلَا
 تَذٰكُرُوْنَ اَفَرَاۤیْتُمْ مَّا تَخْرُجُوْنَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 حُطًا مَّا فَعَلْتُمْ تَفْكُهُمْ اِنَّا لَمَعْرِضُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اَقْرَأِیْكُمْ اَلْمَاءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ
 اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ مِّنَ الْمَرْزِیِّ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اَجَلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (قرآن)
 بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں مٹی ڈالتے ہو اسکو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو حالانکہ تم پیدا لینے اول
 کو جان چکے ہو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ بتلاؤ جو کچھ تم کہیت وغیرہ کرتے ہو اسکو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگر
 ہم چاہیں تو اس سب کو خشک ایندھن بنا دیں پس تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہمارے ہم قرضدار ہو گئے
 ہمارے ہم بے نصیب ہو گئے بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اسے امارتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو اسے
 کڑوا کر دیں پس شکر کیوں نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا قُلْ اَرَاۤیْتُمْ اِنْ اَخْبٰتُمْ مَّاءَ الْوَحْشِ لَآ تَنَالُہُمْ سَاۤیِبٌ مِّنْہُمْ
 یَّأْتِیْہُمْ مَّعَیْنٌ اَمْ اِنْ اَخْبٰتُمْ مَّاءَ الْوَحْشِ لَآ تَنَالُہُمْ سَاۤیِبٌ مِّنْہُمْ اَمْ اِنْ اَخْبٰتُمْ مَّاءَ الْوَحْشِ لَآ تَنَالُہُمْ سَاۤیِبٌ مِّنْہُمْ
 اگر خدا تم پر دن قیامت تک دراز کر دے تو سوائے خدا کے کون تمکو رات لاوے جس میں تم آرام کرو غرض
 جب قدر اس مضمون کی آیات قرآن شریف نے بیان کی ہیں ان میں خدا کی باختیار حکومت دیکھا کر نبی آدم
 کو خدا کی طرف جھکا تا اور ہر وقت اسی کی طرف لگو رہنا سکھایا ہے تاکہ انسان اپنی ہستی کو ایک بڑی زبردست
 سرکش کیمان کے محتاج جانے اور اس کی خلاف ورزی کو اپنے لیے مضر سمجھے جب اس اصول کو ملحوظ رکھو گے

ہندی بہاؤ تھے اسلئے ہمارا رپورٹر انکی تقریر کا متعاقب نہ ہو سکا۔ اور نہ بابو صاحب موصوف نے ہی اپنی تقریر آج تک ہم کو بھیجی ہے جسکی بابت ان سے کئی دفعہ درخواست تقریری اور تحریری طور سے کی گئی علاوہ انہیں اسوقت جبکہ رپورٹ زیر طبع ہے۔ بابو صاحب موصوف لاہور سے چلے گئے ہیں۔ اسلئے مجبوراً ہم اس جگہ اپنی تقریر کے اس خلاصہ کو درج کرتے ہیں جو ہمارے خلاصہ نویس رپورٹر نے وقت تقریر کیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خلاصہ میں وہ تمام باتیں آگئیں جو بالتفصیل بابو صاحب نے تقریر میں بیان کیں۔ اس موقع پر یہ فہوس ظاہر کرنا کوئی امر بیجا نہ ہوگا۔ کہ بعض احباب نے باوجود بار بار غلط لکھنے کے تقریر سمجھنے کی طرف توجہ نہیں کی تھے کہ بعض کی خدمت میں جڑبڑی غلطی گئے۔ بعض کے پاس کچھ ممبران اگر کٹو کمیٹی دہرم ہوسو ہی گئے۔ لیکن نہ معلوم کونسی وجہ ان بزرگوں کو مانع ہوئی کہ انہوں نے ہر طرح اپنی تقریر کو رپورٹ میں درج کرانے سے پہلوتی کیا۔ امر و زفر داکے وعدہ میں یہ وقت آگیا۔

جناب بابو بیچارام صاحب چمچری سابق پریذیٹ آریہ سماج سکھر

(خلاصہ تقریر)

اوس خدا کی جو شہکار۔ انار۔ زمین آسمان۔ سورج۔ آگ مین ہے میں حمد کرتا ہوں۔ مذہب کے سنے اور کچنپیر صرف میل و محبت ہے۔ مذہب کا ارتھ ایک لفظ میں گویا محبت ہے۔ لوہا آگ میں دھونکے جانے کے باعث آگ ہو جاتا ہے ایسا ہی ایشور کے پریم کی آگنی سے دل بگھل جاتا ہے۔ اور باوجود انساں ہونے کے ہم ایشور سے اتحاد کر سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اُس کے لیے ہو جیسو سورج کی روشنی ایک ہے لیکن وہ مختلف روشنیوں سے کہتا ہے ایسا ہی مختلف طبیعتیں مختلف رنگوں کو پسند کرتی ہیں مگر یہ سب رنگ ملکر ہی ایک سورج کی روشنی میں ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح ساری دنیا میں ایشور کی قدرت ہو کہ مختلف قسم کے مذہب اور خیالات سب ایک ایشور میں سے ہی ہیں اور اس میں ختم ہیں۔ یہ جزوری تھا کہ اختلاف ہو اگرچہ ہر ایک شخص ہی چاہتا ہے کہ میرے باغیچے میں ہر ایک قسم کا پھول ہو۔ عام لوگوں کا مذہ اور کپڑا نہیں ملتا۔ سب کے مذہ آپس میں اگر ملتے تو وقت ہوتی شناخت نہ ہو سکتے۔ مجھے کیوں ڈاڑھی دی اور عورت کو نہیں دی۔ اس میں ہماری خواہش نہیں بلکہ خدا کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو نیچے کے موافق ہونا چاہیے۔

انسان کی بہتی کا مقصد کیا ہے۔ اور کس ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اس پر بحث کروں گا مذہب

کے ذریعے سے ہے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک سوسائٹہ کروڑ آدمی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ بدہ ۶۰ کروڑ عیسائی بہم کروڑ۔ مسلمان تیس کروڑ۔ ہندو ۲ کروڑ۔ مختلف مذہب ۵ کروڑ۔ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ سکھ ملی۔ دہرم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شہد سو بڑھ کر اور کوئی مٹھی چیز نہیں ہے مگر اب اس میں تلخی ہو گئی ہے جس طرح تلخی اور جگر کے اچھا رہنے سے صحت انسان ہے اور انکا خراب ہونا عوارض کا موجب ہے۔ ایسے ہی مذہب کے عوارض بھی نقصان پیدا کرتے ہیں جسکے دل میں صحبت نہیں وہ روحانی بیمار ہے۔

خوشی کے حصول کے لیے جو مقصد زندگی کا ہے۔ میں وہ بیان کروں گا جو آریہ دہرم میں سکھایا گیا ہے آریہ ازم سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انوس لوگ لوگوں کا شکر یہ ادا کرتے ہیں خدا کا شکر یہ ادا نہیں کرتے بلکہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ سوسائٹیوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ مباحث مذہبی کو بالکل چھڑا نہ جائے آجکل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ بابو بنجواؤں اور خدا کا خیال نہ کریں حقیقی رشتہ دار حقدار ہیں وہ ناجائز اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ ناجائز۔ اسی طرح مختلف قسم کی بدایاں کرتے ہیں اس تعلیم نے اچھے آدمی نہیں پیدا کیے بلکہ گناہ کے لیے عمدہ طریق سوچتی ہے۔ دفتروں میں بڑھکر رشوتیں لیتے ہیں تو اس تعلیم کے ذریعہ اس طرح کر سیکو معلوم نہ ہو۔

برہم چرچ حصول ددیا کا نام ہے۔ ابتدا میں یہ زمانہ پچیس سال تھا اور عمر سوسال ہوتی تھی۔ آج کل اسکا عمر ۴۰ سال ہے اب اگر ۲ سال میں شادی کریں تو ناجائز طور پر تنہا کرتے ہیں۔ مذہب کی طرف توجہ نہیں کروں سے مسخر کرتے ہیں ۵ طالب علمی میں ایشور کی طرف سے سکشا دیتا اور آٹھ سکشا دینا ضرور تھا۔ آپ مسلمان لوگ قرآن پڑھتے ہو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں جب ایام طالب علمی میں مذہبی کچھ پیدا نہ ہو کچھ نہیں مذہب کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل اسلام کو یہ خاص مبارک باد دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان میں چندے ہی حال رہا تو دہریت پھیل جائیگی۔ مذہبی تعلیم جب تک نہ ہو۔ قوم نہ بنے گی۔

شادی کرنا زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہی نوجوان انا مل (مغرب اخلاق) ناول اور ناٹک پڑھتے ہیں جنکے نام سے گندہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی اہل میں اصل گم ہے۔ اسی لیے خانہ واکر کو خدا پرست ہونا لازم ہے۔

درسیانی کی ضرورت نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ آپ لوگ جو قربانی دیتے ہیں۔ جان و دل کی قربانی کی بجائی اپنے نفس کی قربانی کرو۔ خدا پرست اگر نہیں تو کچھ نہیں۔

بابو بیچارام صاحب کی تقریر کے مذاقیہ حصے نے لوگوں کو بہت ہی ہنسایا۔ بابو صاحب بھوصوف کے بعد جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے پنڈت گوروہن داس صاحب کو بلایا جو فری تھماٹ (آزاد خیال) کی طرف سہوکیل تھے آپ کی تقریر انگریزی میں تھی۔ آپ ہو اگر کٹو کمیٹی نے التجا کی۔ کہ آپ اپنی تقریر اردو میں بیان فرماویں۔ لیکن اونہوں نے انگریزی میں ہی تقریر کی۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر کچھ بیان اردو میں کیا ہم ذیل میں اس انگریزی تقریر کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو اگر کٹو کمیٹی نے ایک لائق مترجم سے اپنے خرچ پر کرایا

جناب پنڈت گوروہن داس صاحب فری تھنکر

انگریزی تقریر کا ترجمہ

جناب میر مجلس صاحب اور دیگر معزز صاحبان۔

جو مضمون کارکن کمیٹی دہرم ہولٹھونے ان اجلاس میں زیر بحث ٹھہرایا ہے وہ کچھ اس قدر مفید اور اہم ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے اپنے انداز میں اس طرح ایک دوسرے سے پہنچتے ہیں کہ ایک شخص اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے نفل در آتش ہو رہا ہے۔ کہ کس مضمون کو انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دیں۔ تاہم اس منظر پر دیکھنا کھنکھار سے بچنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت اسکے سوا نظر نہیں آتی۔ کہ میں اس محدود وقت کو بچھ بچھ دیا گیا ہے زیر نظر کمر برجائیت اختصار تمام مضامین مجوزہ پر کچھ بیان کروں۔ لیکن اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے پہلے میں ایک ضروری امر کی طرف آپ کے توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف امریکہ کا مشہور و معروف فاضل۔ اور فری تھماٹ کا معزز وکیل (ایڈوکیٹ) کرنل انگار سال اشارہ کیا کرتا ہے۔ اور جس امر کی طرف کل ہی تھیو صوفیکل سوسائٹی کے ممبر سٹر بردا کٹھ صاحب لہری نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہکو نئے خیالات اور جدید آرائی کا محاسبہ اور محاکمہ کرنے کے لیے۔ اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو ہمارے خیالات کے مخالف اور نقیض ہوں نہ صرف صبر و تحمل اور ایک ٹنڈے دل کے ساتھ ہی سنا چاہیے بلکہ ہمیں کچھ وقت کو لیے بھول ہی جانا چاہیے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان یا عیسائی بلکہ ہکو صرف یہ خیال کرنا چاہیے۔ کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارے معزز صاحبان۔ انسان صاحب عقل و فراست اور وہ انسان

جو سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور معقول پسند ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کونسا خطاب یا اثر لین
ترقبہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے جو صحیفہ فطرت کے مخلوق میں سب سے افضل اور اشراف تر نمونہ ہے۔ اب میں
اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں انسان کی مختلف حالتیں۔ اس کی زندگی کے اغراض۔ ان اغراض
کے حصول کے ذرائع۔ انسان کی معرفت اور گمان کا سرچشمہ اور اس کے اعمال کا اثر۔ اس کی گزشتہ اور آئندہ
زندگی۔

یہ تمام کے تمام امور صرف اس سید ہی سادھے ایک سوال میں آسکتے ہیں کہ انسان کی وراثت
کیا ہے۔ اس معاملہ میں تاریخ ایک قیمتی اور بشیر بہا چیر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماضی میں
انسان کے کیا کچھ افعال یا خیالات یا اس کی احساس تھے اور کچھ بات چکر ہوت کام دیگی۔ جب ہم اپنے
گزشتہ نسلوں کی تجارت سے اپنے خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اپنے لیے ایک ٹرک طیار کریں۔ ہر ایک انسان
کی زندگی گویا۔ کل بنی نوع کی زندگی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جس طرح ایک قطرہ کل سمندر کے لیے آئینہ ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالات ہمارے تفکرات اور ہمارے افعال۔ کل بنی آدم کی زندگی کو منعکس کرتے ہیں۔ لہذا
تمام سلطنتیں تمام قومیں۔ اخلاقی۔ تمدنی اور معاشرت کے اصول۔ تمام علوم و فنون۔ غرضیکہ جو کچھ کہتے۔ کرتے
سوچتے۔ اور سمجھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انسان وراثت کا اجڑا ہیں جس شخص نے جتنے لامرکان انہیں
لے لیا۔ وہ ایام گزشتہ کے تمام خرافوں کا وارث ہو گیا۔ آہ یہ خیال کیسا ہی۔ عالی۔ دلکش۔ اور حوصلہ
افزا ہے میرے دوستو۔ کہ میرے اور آپ کے لیے ہی۔ تمام صلحوں نے کوشش کی۔ تمام شہیدوں کا خون
بہا۔ تمام بہادرروں نے مصائب ہی۔ تمام ولی اور سنت لوگ دست بدعا رہے۔ تمام باپ کوشش کرتے
رہے۔ اور تمام مائیں شفقت دکھاتی رہیں۔ تمام شاعر مختلف حالات کی نقشے کھینچتے رہے اور ایسے
ہی تمام اصحاب فکر جو کچھ زمانہ میں تھا جو کچھ مفید اور خوبصورت تھا حوالہ قلم کر گئے۔

لہذا اب یہ سوال ہے کہ ہماری یہ وراثت کیا چیز ہے۔ بالفرض اگر آپ کو کل کوئی خبر دی کہ دولت
یا امیر علی مر گیا ہے اور وراثت میں آپ کے لیے ایک جابر اد چوڑ گیا ہے۔ تو آپ ایک عجیب انبساط کی
حالت میں ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی اب کچھ اور ہی سمجھ سکے گی۔ اور اس کی ذمہ داریاں بھی جدید
نظر آئیں گی۔ کیسے ہی جوش بہرے دل کے ساتھ آپ یہ دریافت کریں گے۔ کہ وہ وراثت کونسی ہے اور
وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا جادے گا۔ لیکن میں۔ اور دوستو۔ آپ کے لیے اور ایسا ہی ہنر

لیے اس سے بھی زیادہ مفید امر کی خبر دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانی نسلیں جو راہی عدم ہوئیں۔ ہمارے لیے اپنی محنتوں کے مشاہدات کر اور تجارت کے غرات چھوڑ گئیں۔ اور اپنا ہی جو کچھ اونہوں نے خوشی میں غنی میں۔ زندگی میں یا موت میں اکتساب کیا۔ آپ جیسے معقول پسند بردگوں سے مجھے یقین ہے۔ کہ آپ کو میرے اس بیان کے قبول کرنے میں ہرگز ایسا شک یا تامل نہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کسی مذہب کی بات سن کر کریں۔ جبکہ وہ اپنے خیال کے مطابق آئندہ زندگی کے پیش آنے والی باتوں کا آپ کو ذکر کرے لیکن میری دوستو آئندہ جہان کی زندگی کے متعلق خواہ آپ کو یقین ہو یا آپ شبہ میں ہوں آپ ان بیش بہا خزانوں کو حقارت سے نہ دیکھیں جو انسانی زندگی ہمو دی گئی ہے۔ بلکہ ہمو نہایت خوشی اور سرگرمی کے ساتھ اپنے اس وراثت کو جہم کر لینا چاہیے۔ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کی حد کمال کا اندازہ کر سکیں۔ اور طبی دلچسپی کے ساتھ انیوالی نسلوں کے لیے وہ باتیں چھوڑ جائیں۔ جو ہمو گذشتہ بزرگوں سے ملیں اب انسانی زندگی یا تو جسمانی ہے یا عقلیہ۔ یا اخلاقی۔ جہاں کہیں جسمی طاقت۔ یا علم۔ یا عمدگی اخلاق کی کمی ہے۔ وہاں لازمی طور سے موت ہو اور بد قسمتی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آبا و اجداد کو بجای زندگی کے موت وراثت میں پاتے ہیں۔ کیا ہمو اپنی زندگی کی روزمرہ کاروبار میں بے شمار نمونوں ناقص انسانیت کی نہیں ملتے۔ جسکے حصہ میں اس قدر زیادہ موت اور اتنی کم زندگی آئی ہے۔ کہ وہ زیست اور عدم زیست کو سوال کو عدم زیست کے ساتھ ہی مٹا کر تے ہیں۔ یہ وہی غریب فلاکت کش مملکت ہے جس سے پاگل خانے سمور اور قید خانے بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں گلیوں اور دروازوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ جن کا دامن اس قدر بد عملیوں اور سیہ کاروں سے ملبوث ہو رہا ہے۔ کہ ادب کے لیے موت کا اندہ ہر زندگی کی روشنی سے زیادہ سوزوں ہے۔ اوکی ساخت اور بناوٹ ہی کچھ ایسے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک نئی شکل نشوونما حالت ہی ناقص ہے دوسرا سوسائٹی کی اغراض اور مقاصد ہی انہیں زندگی کی بنسبت موت کے لیے زیادہ طیار کرتے ہیں۔ بجائی اسکی کہ ہم اس انسانیت کے ساتھ اپنا رشتہ چھوڑیں۔ ہمارے کو شش اور کمال توجہ اسی میں ہوگی کہ یہ رشتہ قطع ہو۔ اب ہم ایک نگاہ اپنی جسمانی وراثت پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کہ اہل سلف کو کیسے جسمانی طاقت اور جسمانی تکلیف کی برداشت کی ہمت تھی۔ جسمانی قوت اور خوبصورتی کی وہ کیسے کامل نمونے تھے جیسے کہ ہمیں اپنے قومی علم ادب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یکیں صرف اسی لیے کہ اد نہیں ہر روز اپنے جسم کی احتیاط تھی

نہیں اپنے ہر ایک عضو۔ نہیں بلکہ ہر ایک عضلہ اور شریان یا رگ دھڑکنے پر نگاہ تھی اور وہ ہر قسم کی ورزش کر لیتے تھے۔ جس سے ان کے تمام نظام جسم میں زور و طاقت۔ خوبصورتی اور ایک طرح کی جان پیدا ہو جاوے جسمنا شک کی ورزشیں۔ اور روزانہ غسل گویا ان کا معمول تھا۔ اور ہر ایک اپنے ہمسایہ یا ساتھی کی خوبصورتی اور اس کی ورزشی کرتوں میں نہ صرف دلچسپی ہی لیتا تھا۔ بلکہ ویسے ہی جسمانی عمدگی اور ویسی ورزش کی جانچ حاصل کرنے کے لیے اسکے پاس جاتا تھا لہذا ہماری وراثت کا ابتدائی اور پہلا حصہ ہی عجیب و غریب تاثیر میں۔ اور وہی خوشیاں ہیں جو ہماری نرگوں کو جسمانی طاقت و خوبصورتی میں حاصل تھیں اور ہمیں اپنی زندگی کے جسمانی حصہ کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربہ میں۔ وہ تمام چیزیں ملانی چاہئیں۔ جو اس امر کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکیں۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری خیالی قیاسوں اور نظری باتوں نے بہت حد تک ہمیں اپنی وراثت کو اس پہلے حصہ سے محروم کر دیا ہے اور ان کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو بائو سکیمیں۔ نفسانی خواہشوں کو ماریں اور لذات اور اشتہاؤں کو روکیں جس سے کہ زندگی بہو گئے کی استعداد اگر بالکل مر نہیں جاتی۔ تو بالکل دب جاتی ہے۔ غسل کرنا ایک سم ہو گئی ہے اور جسمنا شک ایک نا تعلیم یافتہوں کی کسبیل ہے جو مہلت میں ایک دفعہ ہو گئی۔

خیالی فیاسات اور مذہبی امور ہی نہیں بلکہ آجکل کی تہذیب ہی اس معاملہ میں قابل الزام ہے بڑا ہماری نقص جو موجودہ تہذیب میں ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی قوتوں کی پرورش کرنے کو بہت ہی کم وقعت سے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ میلان اسطرت ہے۔ کہ جسمانی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو بہلادیا جاوے یا کم سمجھا جاوے۔ صاحبان اس امر کو جتنا دینا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ یہ حالت ہمارے لیے بطور ایک قوم کی کیسے خطرناک ہی اور کھاتاں یہ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہماری قوم کی جسمانی حالت کو برباد کرے گی بعض سکولوں اور کالجوں کے بچے جسمانی ورزشوں اور کھیلوں میں شریک ہونے لگے ہیں لیکن یہ اسطرح پر نہیں کہ یہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہو جاوے۔ اور ہماری نوجوان حب سکول یا کالج چھوڑ کر زندگی کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تمام ورزشوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت اور طاقت بلاشک و شبہ ان پہلی ضروریات میں سے ہیں۔ کہ جن پر عمدہ زندگی بہو گئے منحصر ہے جو کہ ہماری زندگی کا لازمی سرمایہ ہیں آہ ہماری زندگی کیسی ہی بیش قیمت ہو جاوے۔ اگر ہمارے ہر ایک عضلات ہر ایک گ سے جانبداری کے آثار نظر آئیں۔ زندگی کی یہ خوش نما حالت کبھی ہی نظر انداز

نہ ہونی چاہیے اور ہم سے جو کچھ ہو سکے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس خوبصورت زمین پر دنیا کو راہ سے ہٹا کر کے اسکے ہاتھ سے شاندار جہانی زندگی کی وراثت کو منسلک نہ کر دے چہ جہانی حالت کے بعد انسان کی ذہنی یا عقلی حالت ہے۔ ایک عمدہ جسم میں ہی عمدہ دل و دماغ ہوتا ہے۔ عمدہ صحت و صحت والے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے خیالات اور غور و فکر پر ہی چیزوں کا احسا یا برا ہونا منحصر ہے۔ پس قدر ضروری ہے کہ ہمارا فکر اور ہمارے خیالات صحیح ہوں۔ بڑی دقت تو یہ ہے کہ عوام الناس نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ کریں ہی گئے۔ نہ اس لیے کہ وہ قوت نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ایک طریق سے اس قوت کو ہستمال کرنے سے روکے گئے ہیں۔ ایمان لاؤ۔ ورنہ تم ہلاکت اور جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ ایک ڈرانے کا کلمہ ہے۔ اور یہی ایک نغمہ ہے۔ جو ادن تمام فرقوں سے ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ جنگی ہستی خیالی قیاسات پر ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ لفظوں پر ایمان لانے والی کثیر التعداد خلقت ایسی ہی رہی۔ جیسے کہ اتفاقاً اسے ہیر آئیں۔ یہ لوگ بالکل نقلی تصویر انکی ہوں جن میں اتفاق زمانہ نے انہیں رکھا۔ اور ایسی ہی مضبوطی سے اور ایسی ہی آسانی سے وہ کسی اور فرقہ اور عقاید کے پابند ہوں۔ جیسے وہ اب اپنے اختیار کردہ فرقہ یا عقاید کے پابند ہیں۔ خواہ انکے باپ۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی۔ اس یا اوس فرقہ کو ہی لوگ بلا سوچ سمجھے دیکر ہی ہوں جیسے کہ ایک بڑے مقدار کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی فرقہ کا ایک حصہ ہیں اور اس امر سے مطلق بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ کہ اوس فرقہ کا نام یا اصول کیا ہیں کوئی چیز ہو انہیں ایمان لانا ہے۔ کوئی امر ہو۔ انہیں اسکی تائید کرنی ہے اور ایسی ہی کوئی بات ہو انہیں زور اور تاکید کے ساتھ اسکی قسم یاد کرنی ہے۔ انکی زندگی کیسی ہی سست اور تیل کر میل کی طرح ایک ہی احاطہ میں محدود ہے۔ جو ایک آزاد۔ اور بے قید خیال کی خوشی اور اس کے عجائبات سے مطلق نادان و حق ہیں۔ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس امر کا مستحق نہیں سمجھا کہ وہ مختلف امور کے متعلق خود کوئی رائے قائم کریں۔ جن میں ان خیالات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جو لوگوں کی طرح ماکہ اغوش میں۔ مختلف فرقوں کے بنانے والوں نے تعلیم کر دیے ہیں۔ یہی ہماری سدا راہ جس سے انسانی عقل کو نہایت نقصان پہونچا اور جس نے اسکے نشوونما کو روک رکھا وہ خالصتہً وہ وہی اور قیاسی باتیں ہیں۔ جو نوجوان کے خاتم دل و دماغ پر مرتسم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی تربیت نے جس قدر نقصان پہونچا ہے۔ وہ لا تعداد ہیں۔ ان سب میں سے کچھ ضرر رسان جو امور ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اولاً۔ پس

اصول جو محض دعوے ہی دعوے ہو۔ اون کو بطور یقینینی صداقتوں کے تسلیم کرنا ثانیاً اس کے نتیجے میں نظری خیالات (تھیوریوں) پر مبالغے کے ساتھ زور دینا۔ اور زندگی کے عملی فرائض کو بالکل گھٹا دینا۔ ثالثاً دنیوی بہتری اور بہبودی کی طرف انسان کی توجہ کو گھٹا کر۔ آئندہ زندگی کی خوش حالی کی طرف جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہمارے پاس جس کی شہادت ہو۔ خیال لگانا اس بات کے کہنے میں کسی قسم کے معقول اعتراض کا خطرہ نہیں۔ کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسا وہ ضرور کریں گے۔ اگر انہیں ادراک میں نہ ہی تعلیم ہوئی ہے۔ کہ انکا مذہب خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ تو وہ لازمی طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کو جہاں تک اون کا امکان و طاقت ہے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صاحب اختیار و حکومت ہیں تو ہر طرح دوسرے کو ان عقاید میں اپنا ہم عقاید خیال کرنے کے لیے ترغیب و تحریص کو کام میں لادیں گے جن کی وہ خود عزت کہتے ہیں ایسا کرنے کی خواہش روکی نہیں جاسکتی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو۔ میں اس امر کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو میرے خیال کے متعاقب ہو رہا ہے۔ اون دل کو پارہ پارہ کر دینے والے تاریخی مظالم سے واقف ہے جو ان قیاسی اعتقادات کے باعث ہر زمانہ اور ہر جگہ واقع ہوئے ہیں۔ اور اون لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوئے جن میں ان قیاسات سے ایک روح پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا میں ہی پسند کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ایسے عمدہ خوشی کے موقع پر یاد نہ دلاؤں۔ میں صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ وہ خوفناک قتل عام۔ مردوں۔ عورتوں۔ مانسے والوں اور نہ مانسے والوں کا جس نے تاریخ کو صفحوں کو اپنے دھنیانہ واقعات سے سیاہ کر رکھا ہے ہمیشہ اونہیں احکام کی خاطر ہوا۔ جو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آسمان سے نازل ہوئے۔ اگرچہ زمانہ حال کے عذر تجویز کرنے والوں نے یہ امر پیش کیا ہے کہ یہ سب ظلم و نکالیف انسان کی رفاہیت اور فائدہ کے لیے ہوئے۔ لیکن ایک عام دوستانہ طریق پر کہتا ہوں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں۔ کہ ہم ان اعتقادات کا اندازہ انہیں ثمرات سے لگائیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ یہ امر غور طلب نہیں کہ ان سے کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انکی طفیل کیا کچھ واقعہ ہوا۔ ایک انسان اپنے ہم جنوں کے برخلاف سفاکانہ جرائم کا مرتکب ہو۔ اسکی وجہ اور کوئی نہیں۔ مگر یہ کہ اون کے تمام دماغی قوائے دبا گئے ہیں۔

اور انکی تمام ذہنی قوتیں۔ اسکی نشوونما کرنے کے بجای ایک ہی قسم کے خدمات کی تعلیم میں پیدائش سے لگ کر لگائے گئے ہیں۔ جیسے کہ اور ذہنی حالت حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں۔ کہ ہم انکی طرح کہائیں نہیں پہنیں اسی طرح یہ بھی ضرور نہیں کہ ان جیسے خوشی پانے کے لیے ہم اندھوں کی طرح انکے خیالات کی پیروی کریں۔ یہ بالکل درست ہے کہ تمام دل کے آزاد ایک ہی طرح خیال کرتے ہیں خیالات میں زیادہ تر جمہوری صورت اچھ اندر رکھتے ہیں نسبت اسکی کہ ہم خیال کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ صاحب کا ایک مہیت کے مسئلہ پر بحث کر رہے ہیں کیا کیا۔ کہ ان بزرگ خدا۔ میں تیرے ہی عقید میں تیرے متعلق خیال رکھتا ہوں، لیکن اندھوں کے طور پر عظیم خیالات قبول کر لینے سے خود ان کو دریافت کرنا زیادہ خوشی بخشا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سوچنے کی جرات کریں گے۔ تو آپ اس عظیم الشان دنیا کی بڑی بڑی دلوں کے مطالعہ کر کے نہایت ہی حیران ہوئے گے کہ کس طرح ان میں آپکے ہی خیالات منکس ہو رہے ہیں ان ہمارے عقیدوں کی قید کو ایک دفعہ آپ ترک کریں جس سے آپکے دماغی قوای بالکل جکڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کل دنیا کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاویں گے۔ سچائی کی حقیقی محبت سے دل کو بہرہ۔ تحقیق کرنے اور ثابت قدمی کی روح پیدا کر لو۔ تو پھر آپ اس چھوٹے سے جاند کو ہی زمین پر نہ صرف لاسکیں گے بلکہ یہ تمام کام کا تمام آسمان نیچے آجا کر گا۔ وہ دل فریب اچھا رجو سنا جاتا ہے کہ ان نام کی روحانی طاقتوں کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف قصہ دکھائی ہیں۔ لیکن حقیقی کارنامہ جو عمدہ مشاہدہ۔ با احتیاط تجربہ اور مستقل کوششوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ صرف ویسی حیرت افزا ہی نہیں بلکہ واقعی اور قابل یقین ہی ہیں ایک صاف اور روشن عقل کے ذریعہ انسان نے سمندر وں کو عمیق تہ دیکھ لی ہے آسمان کے سرستہ راز و فن کو منکشف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے اپنی زندگی کے اعتبار۔ انتہا۔ اور انکی مقدرات کو بھی بیان کر دیا ہے اور تسیر ان خیالات کو کسی تک محدود نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ صحت و طاقت کہیں محدود نہیں۔ ویسے عقل کی سلطنت ایک جمہوری سلطنت ہے جیسے کہ سینے پہلے کہا ہے۔ آپ فرما اپنے آپ کو سفر و نہ اور تو ہم خیالات کو آزاد کر لیں۔ اور اس دنیا کے حالات کی تشریح آپ صفا اپنے لیے کریں۔ تو پھر آپ بیشک سلف کے عظیم الشان آدمیوں کے قدم بقدم ہو جاویں گے۔ انسانی خیالات جمہوری سلطنت سے آپرستہ جڑ لیں تو پھر ان شخصوں پر نہیں گے۔ جو اس غریب اور محسوم وقت کو ضائع کرنے والے کی طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی غرض حاصل نہیں ہوئی جسے جہالت پرناز کرنے نے گمراہ کر رکھا ہے

انہیں اس وراثت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اخلاقی دنیا میں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ اخلاق بیشک کسی قدر جسمانی صحت اور رہنمائی خیالات کے مسئلہ سے مختلف ہو اور اسی لیے اوس پر قابو پالینا بھی مشکل ہے۔ پہلوؤں کی تیز خوشبو کی طرح اسکی تشہیر یا تعریف کرنی بہت ہی مشکل لگتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے بہتر خوشبو یا طبیعت کے ہے جو کہ انسان کے ندرت نشوونما کے ساتھ نشوونما پاتی رہی ہیں۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عطیہ ہے جو کیسوت اور پے سے سیکے لیے نازل ہوا۔ اور یہ بعض اخلاقی اصول سے جھڑا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ بیشک سلف کے کل اخلاقی اصولوں کو زیر کر لیں۔ لیکن ذہنی آپ ذمیرہ اخلاق سے مصطف ہونگی۔ اور ایسا ہی آپ کے ذہن میں خواہ وہ ایک اصول ہی نہ ہو۔ اور آپ عمدہ اخلاق والے ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی تاثیرات سے آغوشِ مادر سے ہی متاثر ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہر ہواسے جو ہم نفس کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم گزرتے ہیں۔ الغرض شروع سے اخیر تک ہماری صحت جسم یا عقل سے کمیں زیادہ یہ اخلاقی وراثت ہو جو ہمیں سلف سے ملی ہے برخلاف ہماری ہر ایک روکنے والی کوشش کے۔ یہ وراثت گذشتہ نسلوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں تمام پدری صبر و تحمل۔ مادری شفقت۔ دوستانہ محبت مہربان دلوں کی سہر دی۔ غرضیکہ ہر ایک نیک چیز جو سورج کی نیچے خیال میں یا فعل میں آئی شامل ہے اسلیے اور چیزوں کی بہ نسبت علی الخصوص دنیا میں اس وراثت سے الگ ہونا نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ اسرہی خود قرار دادہ حکومتوں کے ماتحت میں ہو جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نیکی ماسوا اور قابل اعتراض مجموعہ اصولوں کی نہیں جو اونہوں نے بنا رکھے ہیں اور جو ادراک انسانی سے بالا ہیں۔ اسی قسم کا خیال ایک قسم کا دباؤ ہے۔ میری مغرور دوست مجھے اس فقرہ کے استعمال کے لیے سے معاف فرمادیں یہ ایک خشک باد خزان ہے۔ جو اور تمام چیزوں سے کمیں زیادہ انسانی اخلاق کی طبعی شادابی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور مر جھا دیتی ہے۔ ہم کو تباہ یا جاتا ہے۔ کہ یہی خیال اخلاق کا سر شہ ہے۔ سطح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صحت کا یہی منبع ہے ان مفروضہ قیاسی اور نظری اصولوں نے ہمیشہ طبعی اخلاق کی مخالفت کی ہے۔ تمام عمدہ۔ نیک اور خوب صورت اصول اونکی نگاہ میں بے سود ہیں۔ جب تک انکی جماعت میں کوئی مشہور مقبول عقیدہ نہ ہو اس بات کی تعلیم دینا یا اس پر جھگڑنا کہ کوئی انسان اپنے ہی کوششوں سے مصطف باخلاق حمیدہ نہیں ہو سکتا۔ جیتک کہ کسی بعید از ادراک چیز پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ گویا اُسے اپنی جائز تقویٰ کی استعمال سے روکنا اور اسکی اُستگوں کا خون کرنا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ۔ میں نہایت ادب سے گزارش

کرتا ہوں۔ انسان کے ازالہ حیثیت عرفی ہے۔ بلکہ اوس پروردگار کی مہربانی کا کفران نعمت ہے۔ جس نے کہ جیسا کہ لوگ مانتے ہیں۔ انسان کو بنایا یا پیدا کیا۔ حق بات یہی ہے اور سیکو ہم ٹری سستی اور زور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود نیک ہے۔ وہ رست۔ مفید۔ اور نیک چیزوں کے ساتھ انکی اپنی ہی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور نیک رستہ کی وہ زیادہ تر پیروی کرے گا۔ اور جوں جوں اسے تجربہ اور علم واقعات کا ہو گا جن سے بنی نوع کی بہبودی مقصود ہے یا اوسکی اپنی ترقی۔ خوشی اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ انپر زیادہ ہتھامست سو قائم رہے گا۔ اور جوں جوں اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اتحاد کے حصول سے واقفیت ہوگی ویسے ہی وہ زیادہ نیکی کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے نہ تو کسی جلا کے کوڑے کی ضرورت ہوگی اور نہ اسے کسی ایسے وہی تاثیرات کے اویانے کی احتیاج جو کسی نامعلوم اور مشکوک طرف سے آئی ہوں اوروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ تم سے کیا جاوے گا طلائی اصول کسی تاریک دور دراز طرف سے القا نہیں ہوا۔ بلکہ انسانی خیالات کا نتیجہ ہے اور یہ ایسا ہی ہمیشہ انسانی اخلاق کے لیے بطور رہنما کر رہیگا۔ یہ نافرمانی اصول لاریب تمام قیاسی با حکومت تھیوریوں سے سبقت لگیا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری ہستی کی ساخت میں لکھا ہوا موجود ہے اور اگر کوئی واقعی خالق اور پروردگار ہے۔ اور اگر انسان ہی کی مخلوق ہیں تو جو اخلاقی اصول جو انسانی مشاہدات و تجارب اور تاریخ سے استخراج ہوئے ہیں اور وہ عامہ عقل کے مطابق بھی ہیں۔ وہی اسکی مرضی کا یقینی اور دوامی انکشاف ہے جو ہماری فطرت پر متعین ہوا ہوا ہے۔ یہاں تک صاحبان سینے انسانی زندگی کی جسمانی عقل اور اخلاقی حالتوں کے دکھانے میں کوشش کی ہے اور جو کچھ ان بیانات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی غرض بس یہی ہے کہ ہم اپنی ہستی کے تمام اجزا اور قوائے کا ہم آہنگی کے ساتھ نشوونما کریں اگر انتخاب کی نگاہ سے وہ تمام چیزیں دریافت کر کے اختیار کر لیں جس سے نسل انسان کی بہتری اور فائدہ ہو۔ ایسا ہی اون باتوں کو ترک کریں۔ جو اسکے برخلاف ہوں۔ تو بینک ہم زندگی کے تھیوری پر قابض ہو جائیں گے۔ اور ایک ایسے اصولوں کا ضابطہ طیار کر لیں گے۔ جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ ایک مذہبی ضابطہ اپنے لفظی معنوں میں ہوگا۔ یہ ایک سلسلہ ہوگا کہ اسکے پیرو ایسی کامل صداقتوں کے مطابق رہ کر اپنے آپ کو مبارک باد کہیں گے۔ جو انکی عام عقل اور سمجھ اور اک اور خیال بلا شرط تسلیم کرے گا۔ دنیا کی تمام سلسلوں میں جو کچھ خوبصورت اور مفید ہے وہ ہمارا ہی۔ انکی غلطیوں سے ہمیں انحراف ہے اور

اور انکی ناقابل ثقیل احکام سے ہم کو نہایت اوسے انکار۔ انکی نہ ثابت اور تصدیق ہونے واسطے قیاس کو ہم نہایت دلیری سے اجازت نہ دیں گے۔ کہ وہ ہماری زندگی اور نجات کے عملی کاروبار میں دخل دیں یہاں میں تھوڑا سا بیان اوس حالت کا بھی کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیش آنی ہے صاحبان آپ گہرا نہ جاویں اگر آپ شروع میں ہی مجھ سے سنیں کہ برخلاف اذن تمام باتوں کی جو کہی گئی۔ یا لکھی گئیں۔ یا تعلیم و وعظ کی گئیں۔ یہ تمام کی تمام قیاسی حالت (بعد از موت) محض ہوا میں محل ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ یا ہم قابل تصدیق پہلوؤں سے غور کر سکتے ہیں۔ یہ حالت دوسری ہستی والی چیزوں کی حالت سے کچھ جدا نہیں۔ یہ حالت کوئی اُس حالت سے الگ نہیں جو ان گلدستوں کی جو سیر سے سانسے میر پر موجود ہیں سر جہان سے کے بعد ہو جائے گی۔ جب یہ خاک میں خاک ہو جائے گی۔ یا اوس حالت سے جو ان حیوانوں کی بعد از فنا ہوگی۔ یا اس حالت سے جو حیوان اجرام فلکیہ بعد از اخلال اختیار کر لیں گے مادہ یا نفس خواہ آخر کار ان کا کچھ ہی جو بھر ہے (اگر وہ کچھ جو بھر رکھتے ہیں) یہ امر بالکل صاف اور یقین ہے کہ اس امر کی کوئی بھی شہادت نہیں کہ ہمارا نفس (روح) ہمارے جسم سے الگ رہ سکتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا۔ ایسی ہی داستان ہے جیسے کہ کوئی کمرے کے حرکت متحرک چیز سے کوئی الگ چیز ہے۔ ایک شخص یہ سچائی کا قول کہتے ہوئے شاید شرمندہ نہ ہوتا ہو۔ کہ ذہنی قوائی جسم کے ساتھ ہی ہیں وہ اسپیکر ساتھ نشوونما پاتے ہیں اور اوس کے ساتھ انحطاط میں آجاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ اسکے خاتمہ کے ساتھ ہی انکا خاتمہ ہے۔ یہ امر ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی شہادت ہو۔ کہ ہمارا نفس جبکہ نام روح رکھتا ہو پڑا ہے۔ ہمارے جسم سے پہلے ہی تھا تو پہر کیوں موت کے بعد اسکی بقا ہو۔ وہ ابدی حالت جو ہماری پہلی ہستی ہمارے بعد کیوں اس میں اختلاف ہو ایک جماعت ہم کو یہ بھی کہتی ہے۔ کہ ہماری روح نافانی ہی ہم بعد از موت ہی باقی رہیں گے جیسے کہ ہم سابقہ زندگی میں (پیش از پیدائش) موجود تھے۔ اگرچہ ہمیں اس پہلی زندگی کے متعلق کوئی امر یاد نہیں۔ لیکن ہم ان دوستوں سے ستائش کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سابقہ زندگی مطلق یا ذہنی تو اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ہمیں آئندہ زندگی میں یاد رہیگی حق یہ ہے کہ اگر ہمارے سابقہ موجودہ اور آئندہ زندگیاں بالکل ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں۔ بلکہ تین جدا جدا انسان ہیں۔ اس قسم

کی نافرمانی حالت فانی حالت سر کچھ جدا نہیں۔ مثلاً دو آدمی ہیں نیتا نند اور اودی بہا نیتا نند مر گیا اور بہا نند زندہ ہو گیا۔ لیکن اسے پہلی زندگی مطلقاً یاد نہیں۔ اودی بہا نند بھی مر گیا۔ اور ایک اور شخص مثلاً اسکا بیٹا آتمارام اس کا جانشین ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طور پر۔ اودی بہا نند کی قسمت نیتا نند سے بری واقع ہوئی۔ دونوں نے اس حالت میں جو موت کے نام سے موسوم ہے۔ کل یاد اور علم گنوا دیا پہلی حالت میں تو ظاہر ہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری حالت میں کوئی وجہ اختلاف نظر نہیں آتی۔ آتمارام سپر اودی بہا نند مینیک اپنر باپ سے جدا آدمی ہے۔ اور نیتا نند معنوی طور پر۔ وہی پہلا انسان ہے لیکن کوئی زیادہ اپنے آپ کو بُرا نا نیتا نند نہیں سمجھے ہوا۔ جیسے کہ آتمارام اپنر آپ کو اود ہے بہا نند سمجھ لے لہذا نیتا نند کی پہلی زندگی ویسے ہی اوسکے لیے تاریک ہے جیسو اود سے بہا نند کے بیٹے آتمارام کی۔ الغرض اود ہے بہا نند کی فانی حالت اور نیتا نند کی نافرمانی حالت دونوں ہی یک ساں ہیں۔ لہذا روح کو نافرمانی ہیچ کا قیاس محض ایک سایہ کی طرح ہے جو خیالات کی صاف روشنی کے سامنے سمجھنے ہو جاتا ہے۔

پنڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔ لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا۔ اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑا ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سا وقت رہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد جلد بھر لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پُر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذہب و ملل۔ اور مختلف سوسائٹیوں کے معتز اور ذی علم آدمی موجود تھے اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا لیکن صد ہا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔ اور ان کمرے ہوئے شائقینوں میں بڑی بڑے رؤساء عمامہ پنجاب علما۔ فضلا۔ بیرسٹر۔ وکیل۔ پروفیسر۔ کسٹرنٹنٹ۔ ڈاکٹر۔ غرض کہ اعلیٰ طبقہ کے مختلف برائچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح جمع ہو جانے اور نہایت صبر و عمل کے ساتھ جوش سے برابر پانچ چار گھنٹہ اُس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان ذی حباہ لوگوں کو کتنا تک اس مقدس تحریک سے ہمدردی تھی مصنف تقریر اصالتاً تو بشریک جلسہ نہ تھے لیکن خود انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص جناب مولوی عبدالکریم

صاحب سبیل کو ٹی مضمون پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف دو گھنٹے ہی تھے۔ لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ موڈر ٹیڑ صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون نہ ختم ہوا تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جائے۔ انکا ایسا فرمانا عین اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیدیا تو حاضرین اور موڈر ٹیڑ صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے پانچ بجے کے بعد تک جاری رکھنی پڑی۔ کیونکہ یہ مضمون قریباً چار گھنٹے میں ختم ہوا۔ اور شروع سے آخر تک یکساں دلچسپی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

آج اور کل کے اجلاس نے جو اپنی شان و شوکت اور کثرت ہجوم میں چکا گو کے پارلیمنٹ آف ریلین سے حسرت میں کم نہ تھا اس بات کا بھی کافی ثبوت دیدیا کہ وہی وجہ جنہوں نے ہندو اور مسلمانوں جو مغز ہندوستان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے سخت مخالف کر رکھا ہے وہی انکو برادرانہ اخلاص کے ساتھ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ صرف پولشیکر سے ان دو متفرد اور متضاد جماعتوں کو باہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن نیشنل کانگریس کی ہٹری اس خیال کے مؤید نہیں ہاں آج دہرم ہوتو کے اجلاسوں نے یہ امر پائے ثبوت تک پہنچا دیا (ٹینیز (ریسی) جو ہر طرح اتفاق اور قومی معاملات میں حقارت کو ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں وہ اگر عمدہ اصولوں پر جمع ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور آپس میں شہر و شکر نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ مذہب اس ضرورت کو بالضرور پورا کرے گا جسکو کوئی اور تحریک ہندوستان میں نہ کر سکے اور امید کی جاتی ہے کہ یہی خواہان ملک اس مذہبی تحریک کی ترقی اور قیام میں اگر کسی اور وجہ پر بھی انفرادی تو یہی خیال کافی ہے کہ صرف یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندو مسلمان اور دیگر فرقوں کو برادرانہ رنگ میں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔

بعد از نماز ظہر

اسلام

عالیجناب حضرت پیرزا غلام احمد صاحب یقین قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِيْلًا وَتَضَلُّلًا عَلٰی

رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

آج اس طلبہ مبارکہ میں جبکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جوابائے گئے میں سوالات شتھرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرادیں میں اسلام کی خوبیاں بیان کر دنگا اور پہلے اس سے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا کو تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پسند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیار کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھلانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اسکے اپنے بیان سے باہر نجائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو سوازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب ہیں اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے اس لیے بہتے آج ہر ایک حدیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لگی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین۔ مسخر ناظرین کو خیال ہے کہ اس مضمون کے

ابتدائی مصنفوں میں بعض تہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفحہ ۱۱۱ کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تاہل طلب سمجھیں وقت نہ ہو (۱) اب وضع ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے باری میں ہے یہ بیاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مسد و تھیرائے ہیں یا پوں کہو کہ تین سرچشے قرار دیئے ہیں جس سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں چنانچہ پہلا **حشر** جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اسکا نام **قلبان شریفین** نے **نفس امارہ** رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشَّهْوَىٰ** یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اسکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے فرض ہے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اسطبعی غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اسوقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کو زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کو مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور عہدہ ال مطلوب کی رعایت کرتا ہے اسوقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اسوقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اسکا آئیگا اور اخلاقی حالتوں کے حشر ہے کا نام **قلبان شریفین** میں **نفس لوامہ** ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَكَاذِبُ الْإِنْسَانِ لَوَافٍ** یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک سے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا حشر ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کے منشا بہت سے نجات پاتا ہے اور سبک نفس لوامہ کی قسم کھانا اسکو غرت دینے کے لیے ہے گو یا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنکر جو اس ترقی کے جناب اٹھی میں غرت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پاؤں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی

ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے نشورہ سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ بُری حرکت پر
 ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفسِ کُذّار ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا اور نفسِ کُذّار اگرچہ طبعی جذبات پسند
 نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا
 اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گرجاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح
 ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرنا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس
 کی وہ اخلاقی حالت ہے جسے خلیفہ اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار رہتا ہے مگر کچھ طور
 پر غالب نہیں آ سکتا پھر ایک تیسرا خیر ہے جس کو روحانی حالتوں کا سبب دیکھنا چاہیے اس خیر ختمہ کا نام قرآن
 شریف ہے نفسِ طمّئینہ رکھتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
 رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ** یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام
 پاگیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں ملجا اور میرے
 بہشت کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے
 بہرہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اسکے جی بھی نہیں سکتا اور حیلج پانی اور پے
 نیچے کی طرف بہتا اور سبب اپنی کثرت اور نیز رکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے سیطرح
 وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفسِ خدا سے
 آرام پاگیا اس کی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں بدھوت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا
 ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت سکونت گاہ ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو
 اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی ہواقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے
 اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش ختمہ سے پانی پیتا ہے اس لیے موت و نجات
 پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ
 مَن دَسَّاهَا ۖ** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے
 ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے ناسید ہو گیا غرض یہ تین
 حالتیں ہیں جن کو دو سر لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ
 طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور ب اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیاناکر

کر دیتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفس مارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان
 کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد
 تک انکو رکھنا چاہتا ہو تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور
 روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقعہ میں یہاں تک کہ انسان کے کمانے پینے کے طریقے
 بھی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی
 ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں ٹپ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے
 ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اس واسطے
 قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی
 طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی
 نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
 طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں
 روزنامہ شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روویں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ آنکھوں کے دل کو جا بڑھتا ہو
 تب دل ہی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں
 تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خشوع
 اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر
 اور چہرے کو اُتار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان منوں کے
 پورے انگٹاں کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بیشک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے ایسا ہی تجربہ
 ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا
 چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ
 نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کمو بیٹھتے ہیں اسکی
 شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ہی ملتی ہے کہ چار پاؤں میں سے جب قدر گھاس خور
 جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خوار جانور رکھتا ہے پرندوں
 میں ہی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں جو

لوگ دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور بتائی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ کہتے ہیں وہ بھی حکم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور سیانہ روشن کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت بضر صحت ہی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کہی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے جس شخص کو کوئی غم ہو بچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے اور جب کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کمانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا آرام کرنا غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں تو یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت پر اثر اطلاق ہے دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک نخت حافظہ جاتا ہو اور دوسری مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس حضرت ہوتے ہیں و بار کی ایک نہ ہر ملی ہو اس قدر جلدی ہو جسم میں اثر کر کے پیر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جسکے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہو غرض جسمانی صدمات ہی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جیسے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر بہر دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کہی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو لطف میں ہی پوشیدہ طور پر پختی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سہماتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو لطف سے رحم میں طیار ہوتا ہے جیسا کہ وہ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ طَقَاتُ رَبِّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں طیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لائے میں اور ایک اور خلقت اسکے ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت کو دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے

در بیان واقعہ میں اور یہ اشارہ ہمیں سہاوت کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے ہی الہی اندام میں شغاف ہوتے ہیں ان مخلصانہ اعمال میں ہی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ لفظ میں مخفی نہیں اور جیسے کہ ان اعمال کا قالب طیار ہوتا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ قالب پورا طیار ہو چکا ہے تو ایک دفعہ وہ روح اپنی کامل تخلیق کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنے کہلی کہلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہے کہ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے **فَإِذَا سُوِّيْتُ فَكُنْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی میں نے اس کا قالب بنایا اور تخلیقات کو تمام ظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں ہونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمیں پر سجدہ کرتے ہوئے گرجاؤ سو اس آیت میں ہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب طیار ہوتا ہے اسی لیے الہی روشنی جو پہلے وہی تھی ایک دفعہ ٹھہر کر اٹھتی ہے اور وجہ ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی نشان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کہنچا جائے سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے ہر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کی اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اس کا خمیر لطفہ میں موجود ہوتا ہے بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اسکے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول الکھنہ علاقہ کے ساتھ لطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور لطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جو بہرے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لطفہ کی ایسی چیز ہے جیسا کہ جسم جسم کی چیز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر لطفہ کے مادہ سے انبیسش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا لطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا رہنما نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا قضا سے زمین پر گرتی ہے اور کبھی

اتفاق سے نطفہ کے ساتھ ملکر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کی سطح صحیح نہیں ٹہر سکتا اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹہراتا ہے ہم روزِ شام بدھ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھاتوں میں اگر گندے جنوں میں ہزار ہا کیڑے بڑھاتے ہیں سیدھے کپڑوں میں صد ہا جو بٹس بڑھ جاتی ہیں انسان کے پرٹ کے اندر بھی کٹودانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو کہائی دیتے ہیں سو صحیح یہی بات ہو کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اسکا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب ہر وقت ہمارا مطلب اس بات سے ہے کہ ہر قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اسکا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح ہی بالضرورت پیچھے پیچھے کہینچی چلی آتی ہے اسلئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ **قرآن شریف** نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسا رونا کھانا پینا ہنسا سونا بولنا چرچا ہونا بیوی کرنا رچھڑنا چلنا ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر ہر تہیز لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے اگر ان ہدایتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر ہر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کہنیا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پرہیز **عرفت قاعدہ** یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اسکو وحشیانہ طریقوں سے نجات دے اور حیوانات کی مشابہت کو کمزور کر کے انکی ہر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا دے پھر انسان کی نیچرل عادات کو جسکو دوسرے لفظوں میں اخلاقی ذریعہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لا دے تا وہ

اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق سے انکو دو قسم بنادیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رہنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ فَهُوَ مُخْلِصٌ لَهُ اَجْرًا عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ ۝ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ وَكَانَ هٰذَا اَصْرًا عَلٰی مَسِيْقِيْمًا ۝ فَاتَّبِعُوْهُ السَّبِيْلَ تَقَرَّبْ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۝ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ترجمہ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غمگیں ہونگے۔ کہ سیری نماز اور سیری قربانی اور سیرا زندہ رہنا اور سیرا نما اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہوں تو لا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں یہ سیری راہ ہے سواؤ سیری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جاؤ وگرنہ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہولو اور سیری راہ پر چلو تا خدا ہی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جنکا حشر چنیدہ اور سب نفس امارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوایں اور حیوانی خواہشوں

اور تقاضوں کو طبعی حالات کے مدیں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعدیل اور
 موقعہ بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتے ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی
 حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فی اللہ اور تزکیہ نفس
 اور پورے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری ^{وقت}
 بامد سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتے ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آویں کی طرح انسان کو
 قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجبور
 اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی
 منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا یا ترک شر کرنا اور شر
 کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل
 حشریمہ نجات سے بے نصیب اور نا آشنا محض ہے اور بہت سے چار پائے غریب ہی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو
 پذیر ہونے سے صلح کاری ہی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پہر ہی انکو
 انسان نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ ان حضلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے عقیدہ
 والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکبان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک
 پہنچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی رخم میں کیڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی
 پاسداری اس قدر کرے کہ جو مٹیں جو سرس پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انتڑیوں میں اور دماغ میں
 پیدا ہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا نہ چاہئے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے
 کہ وہ شہد کمانا ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سو جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے ہتھان
 سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی منک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب
 ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی بچہ
 اس سو بھی انکار نہیں کہ کوئی سوتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو پہنا بھی ترک کرے کیونکہ
 یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے
 وقت جو کون کے لگانے سے بھی پرہیز کرے تو اور آپ دکھ اٹھائے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں نہ
 ہو بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچاؤ

کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کپڑوں کے بچانے کے لیے اپنے تئیں ہلاک کیسے ہیں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبعی حالتیں اخلاق کو ہلاکتی ہیں یا صرف انہیں سے وہ اندرونی گند دھوئے جاسکتے ہیں جبکہ وجود خدا کے شے کی روک تھام میں کمی یا بوجہ نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب ادنیٰ آزار نہیں جس میں بعض چار بالوں اور پرندوں کا کچھ نہیں زیادہ ہے اعلیٰ انسانیت کو حصول کاموہب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سوا انہی ہے اور رشتہ کے بیانیہ قانون کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہر مخلوق کو عطا کیا ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو حاصل اور موقع پر استعمال کر کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اس کا ہر جانے سے ملتی ہے جو اسکا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ذبح کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے تشبیہ تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں اول یہ کہ بتدریج و حشیوں کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کمانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ تنگے پہریں نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی نظر کریں طبعی حالتوں کے اصلاح میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے یا اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کو لازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریق ادب کے انکو تعلیم دیجائیگی دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت حاصل کر لے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کو سکھائے جائیں اور انسانی قوتوں میں جو کچھ بہراثر ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کر لیں تعلیم دیجائے تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک ذراہوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھتا جائے یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْكَرْبِ وَالْبُحْرَيْنِ خَبَلٌ هَبْ بَلْ رَاہِیْ بَلْ رَاہِیْ** اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کھاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو

اہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا: **اَعْلَمُوا**
اَنَّ اللّٰهَ يَحْيِي الْمَوْتٰتَ وَيَعْلَمُ سُوْرَتُهَا یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نے سرے زمین کو بعد اسکے مرنے
 کے زندہ کرنے لگا ہے اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام نہ تھا
 کا ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی اہل نظر میں فخر کی جگہ تھیں ایک ایک شخص صد ہا میو یاں کر لیتا تھا
 حرام کا کتنا اس کے نزدیک ایک لشکار تھا ماؤں کے ساتھ لکاح کرنا حلال سمجھتے تھے یہی واسطے اللہ تعالیٰ کو
 کہنا پڑا کہ **حُذِرْتُمْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ** یعنی آج مائیں تمہاری تمہارا سرام ہو گئیں ایسا ہی وہ مردار کہ مائے
 تھے آدم خود ہی تھے دنیا کا کوئی ہی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے اکثر معاد سے شکر تھے بہت سے ان میں سے
 خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے یتیموں کو ہلاک کر کے اس کا مال کھا
 لیتے بظاہر تو انسان تھے مگر عقلیں سلو پ تھیں نہ حیوانی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی شراب کو پانی کی طرح پیتے
 تھے جس کا زمانہ کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا یہ علمی ہر قدر تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں
 نے ان کا نام اُمی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و سولی نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں خبکا بہم ہی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت
 یہی زمانہ تھا پس اس وجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ
 کرتا ہے کہ دنیا کی اور کتابوں کو ان میں قسم کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن کو مافران کا یہ
 مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنادے اور انسان سے باخلاق انسان بنادے اور باخلاق انسان سے
 باخدا انسان بنادے یہی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔

اور قبل اسکے جو ہم **اصلاحات** تلمیذہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں
 ہیں کہ **قرآن شریف** میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی مانتی ہو بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف
 اصلاحات تلمیذہ ہیں اور اس کی تمام تعلیموں کا لب لباب یہی تین اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں
 کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کی بھی
 مرہم لگانا کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے ہی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے
 محل پر استعمال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گمان کی باتیں۔ اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب
 یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبیعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ انہیں اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچا

اور ہر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدائندہ دریا تک پہنچا کرے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ آگاہ چیز نہیں۔۔۔ بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور سرفروغ اور محل پرستہ اعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور شورہ سے کام میں لائے سے اخلاقی حالات کا رنگ بگڑ لیتے ہیں اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور شورہ سے صادر ہوں گو وہ کیسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلیق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھڑیے یا شیر کو انکی زندگی کی وجہ سے باخلاق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیر خوار بچوں کی طرح ہے جنکے دل اور دماغ پر ہنر و قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح جو جو عقل اور دانش کو کہو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ اسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقل مند ان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تنہا اور موقعہ بینی کے چشے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چہایتوں کی طوطی رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چگنے کے لیے دوڑتا ہے جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے ہی انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ہر چرب برس ڈیڑھ برس کا ہوا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب رونا بہ نسبت پہلو کے کہی قدر بلند ہو جاتا ہے ایسا ہی ہنستا فقہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عکس آدیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی رضا مندی یا نارضا مندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کیو مارتا اور کیو کچ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتے ہیں پس ایسے بچہ کی مانند ایک وحشی آدمی ہی جیسا کہ انسان تنہا سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا ہے اور اپنی طبیعت کو جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اسکے اندرونی قومی کے تدبیر اور تفکر سے نہیں نکلتی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اسکے اندر پیدا ہوا ہے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا

چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسکی طبعی جذبات جو اسکے اندر کسی محرک سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب بڑی نہ ہوں بلکہ بعض اسکے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن عاقلانہ تدبیر اور نو شکافی کو ان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر سوہی تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ حطرت کثرت ہے ہی طرف کو معتبر سمجھا جاگا غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جس پر جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب حشویوں کے سپرد کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ حیوان کی عقل خداداد بچت ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا بدیوں یا دو نیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے پھر لچے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاوی اور بڑے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متندم اور پشیمان دیکھے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس کو آماہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو کو نفس کو اس کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش ہیودہ اور عبت خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں اس وقت سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کو لیے توجہ دلائی ہے اور یقین دلا یا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی فدا کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کہلے کہلے طور پر اپنا اثر دکھائے گا غرض نفس کو آماہ کے درجہ پر اپنا کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملا رت کرتا ہے اور نیک کام کا خوشامد اور حریص رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خالق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں۔ سو جانا چاہیے کہ خالق خاک کے فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خالق خاک کے ضمہ سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اس لیے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور یہ بات ہی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف حلیہ اور نرمی اور انکساری کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضا کو باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئیں ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان آئندہ

سے دوتا ہے اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے وہ جب بزرگوں عقل خدا کے اپنے محل پر مشتمل ہو تو وہ ایک خلق ہے ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہرجسکو شجاعت کہتے ہیں پس جیسا انسان محل اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اسکا نام ہی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کہی ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طور پر بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہرجسکو رحم کہتے ہیں اور کہی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو انتقام کہتے ہیں اور کہی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کہی انسان بنی نوع کو فائدہ پہونچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور انکی بہبودی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اسوقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے اللہ جل شانہ ہماری ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **إِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی میں یعنی یہ کہ تمام میں اخلاق کی سخاوت شجاعت عدل رحم احسان صدق عفو غیر غیر ہیں جس میں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب حیا دیانت مروت غیرت استقامت عفت زہادت اعتدال مواسات یعنی بہردی ایسا ہی شجاعت سخاوت عفو صبر احسان صدق وفا وغیرہ جیسے تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر بلا ہر کئے جائیں گے تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اسوقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک ہی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لیے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحیحہوں اور نیک تعلیموں سے ایسی طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں آتا ہے اور ہر اس کسی اور جاندار کے لیے نصیب نہیں۔

اب ہم سجدہ قرآن شریف کی صلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادا کرنے

درجہ کی طبیعتوں کے متعلق ہیں ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو اویس
 کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب و سبک پابندی و حشمت کو انکی طبیعتوں کے لئے پختہ اور شادابی کرتے
 وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پہلاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشی ہے جو دنیا نہ اور چار پاؤں یا
 درندوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے میں **السر حل شانہ قل ان شریف** میں فرما
 ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اَمْهُنَّكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ**
الْأَخِثِ وَأَمْهُنَّكُمُ النِّسَاءُ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْهُنَّ نِسَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
الَّتِي فِي جُحُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَهَ آبَاؤُكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا النِّكَاحَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
وَلَا مُتَّحِينَ فِي أَخْدَانٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاتَّقُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِخِيبَةٍ فَخُذُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا - إِنَّمَا الْحَرَمُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمْرُ وَالْحَزْنُ زَيْرٌ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَّةُ وَ
الْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ يُسْأَلُونَكَ
مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
وَإِذَا قِيلَ اسْزُكُوا فَاسْزُكُوا وَاسْزُكُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَفْتِيَاكَ
قَطْعًا وَالرُّجْرَ فَاهْجُرْ وَأَعْصِ مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ عَلَىٰ فَاكِحُوا مَا طَالَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مَثْنٰی وَثَلَتْ وَرَبَاعَةً ۚ وَارْجِعْكُمْ اِلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ذٰلِكَ
اَكْثَرُ اِلَّا تَعْمَلُوْا ۚ وَاتُّوْا الدِّیْنَ اَصْحٰۤبُ قٰرِبٰتِیْنَ نَحْلُکَ ط ترجمہ یعنی تیرا ہماری مائیں حرام
کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بہو بہنیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
بہتجیاں اور تمہاری بہانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی
بہنیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جسے تم ہم صحبت
ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور
ایسے ہی وہ بہنیں ایک وقت میں میرے کام جو پہلے ہوتے تھے آج تمہیں حرام کیے گئے یہ بھی تمہاری لیے
جائز نہ ہوگا کہ جب عورتوں کے وارث نجاؤ یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے
باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں
سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے مذکاری جائز نہیں
اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرکے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی
بیوی اولاد کے لیے دوسرے شہنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مسافحت
اسی بدرسم کا نام ہے پہر فرمایا کہ تم خود کشی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں حیوین
کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلو جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو
داخل ہوتے ہی سلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت
نہ دی ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلو آؤ اور گھروں میں دیوار
پر سے کود کر نہ جا یا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر کوئی تمہیں سلام کہو
تو اس سے بہتر اور نیک تر اسکو سلام کہو شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور
شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ تمہوں کے چڑھاوے مت کھاؤ
لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ گر کے مارا ہوا مت کھاؤ سینگ لگنے سے مارا ہوا مت کھاؤ درندہ کا پھاڑا ہوا
مت کھاؤ۔ بت پرچہ ہایا ہوا مت کھاؤ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم کہتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ یہ
کہائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت
کھاؤ اگر مجلسوں میں تمہیں کھانے کے کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جگہ کشادہ کر دو تا

دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو بہرِ بشرِ جون دھڑا کے اٹھ جاؤ۔ گوشتِ دال وغیرہ سب چیریا
 جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک۔۔۔ طرف کی کثرتِ ست کرو اور سراف اور زیادہ غوری سے اپنے تئیں
 بچاؤ لغو باتیں ست کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور
 ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور
 گھروں کو صاف رکھو کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی باشتناؤ
 وقت ضرورت کے۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک
 طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاکہ اگر کسی سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل
 کر لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع
 ہو۔ قسیم لڑکیاں جنکی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مصلحت نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث
 ہیں شاید تمہارا نفس اپنی زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری عیوب ہیں
 اور انکا تمہیں خوف رہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر
 ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے چار کی حد جو لگا دی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم
 پرانی عادت کے تقاضا سے افراط نہ کرو یعنی حد باتک نہ بڑھو بچاؤ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک
 نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مرد و غرض یہ قسطن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں
 کو وحش یا نہ طریقوں سے کہینچکر انسانیت کو لازم اور تمذیب کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی
 اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کو آداب ہیں۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش
 آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں
 سے بڑھے ہوئے تھے کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا پس ضرورتاً کہ سب سے پہلے
 انسانیت کو ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ایک حکمت اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نکتہ یہ
 ہے کہ ختمِ سر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ
 خنزیر کا لفظ خنزیر اور اسے مرکب ہے جسکے یہ معنی ہیں کہیں اسکو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنزیر
 کے معنی بہت فاسد اور آڑ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے
 اسکو ملا ہے وہی اسکی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو مسور

کہتے ہیں یہ لفظ بھی سوو اور آر سے مرکب ہے جسکے سینے میں ہیں کہیں اسکو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سوو کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سینے اپنی کتاب **مان الرحمن** میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں **عربی زبان** ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو سوو عربی لفظ ہے اسی لیے ہندی میں سوو کا ترجمہ بد ہے پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نام میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام سے ہم معنی ہیں پھر اتنا یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اسکے قریب قریب ہی لفظ تنغیر ہو کر اور کچھ بنگیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی **وجہ** تشبیہیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ماطق ہے۔ اور یہ معنی جو اسکے لفظ سے ہیں یعنی بہت فاسد اسکی تشبیہ کی حاجت نہیں آجاتی اسکا کسکو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیر اور دیوث ہے اب اسکے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت ہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بد جانور کے گھوسٹ کا اثر بھی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ **یونانی طبیبوں** نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو انجیرنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے ہی خطر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاشی سے مارا ہوا یہ تمام جانور حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہو نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہو نیکی بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کپڑے جو حال کی تحقیقات سے ہی ثابت ہوئی ہیں مگر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبعی حالتوں کو شرکاً طماسبہ کے ساتھ مشرک کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں سینے تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو **قرآن شریف** نے بیان کیے تو یہ فیصلہ اس قدر لمبا ہو جائیگا کہ وقت اسکے دسویں حصہ تک بھی کفایت نہیں کرے گا اس لیے چند اخلاق فاضلہ

نمونہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب جانتا جا رہے ہیں کہ اخلاق دو قسم کے ہیں **اول** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے دوسرے وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرنا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے عصا یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا سکے یا نقصان رسانی اور کدشتان کا ارادہ نہ کر سکے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرنا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اسکے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس ہنر کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اسکو دکھ اور عذاب بدنی تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا ہسکوا ایسی ہنر اور اسکے جو حقیقت میں اسکے لیے سراسر رحمت ہے۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائی ہیں وہ نہ بان **عمری** میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک معنی و **لفظ** اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں چنانچہ پہلا **خلق**۔ **حصان** کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک آدمی ہے جو مرد اور عورت کی قوت متاسل سے علاقہ رکھتی ہے اور **مُحْصَن** یا **مُحْصَنَہ** اُس مرد یا اُس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناباک بدکاری سے اپنے تئیں روکیں جسکا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور تعلقین کے لیے علاوہ بے آبروی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسیکی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا ترکیب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو زنا کرالے پر رخصتی ہو گئی تھی یا زنا بھی دہر ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کو سپٹھی ہو سکے بڑا فرقہ پڑے گا اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جسکا نام **اِحْصَان** یا **عِفَّت** ہو یعنی پاک دہنی یہ سچا حالت میں خلق کہلائیگا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بدکاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قوی اسکو دی رکھی ہے جنکے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنی تئیں بچائے

اور اگر باعث بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا جو نہ ہونے یا پس فرقت ہونے کے یہ فزت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم کہو اس خلق سے جبکہ نام احصان یا عفت ہے سو سووم نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت اور احصان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے سو سووم نہیں ہو سکتیں بلکہ سو وقت خلق کے مد میں داخل کی جائیں گی جب کہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہو یا صادر ہونے کے قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا حبیب کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو بظاہر عفت اور احصان کے رنگ میں اپنی غیر سہر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں انکی عفت اور احصان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کچھ اور چو نکات یہ ناپاک حرکت اور اسکے مقدمات صبیحہ مرد سے صادر نہ ہو سکتے ہیں ویسا ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونو مرد اور عورت کے لیے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْظُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۚ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ عِصْمَهُنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُذَكِّرُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ۚ آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَمَسَاءً سَيِّئًا ۖ وَلَيْسَ تَعْفُوفُ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ۚ وَرَهْبًا نِيَّةً ۚ إِنِ ابْتَدَعَوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ ۖ فَمَنْ عَفَا عَنْهَا خَوَّرَ عَمَّا يَتَّبِعُهَا ۚ سِغَةً ۚ اِيَا نَدَارُونَ كَو جومرد ہیں کہدے کہ انکوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کیلئے طور سے نہ کہیں جو شہوت کا محل ہو سکتے ہوں اور ایسے موقعوں پر خواہ سیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کہ جو سطح ممکن ہو بچا دیں ایسا ہی کالوں کو نامحرموں کو بچا دیں یعنی ہر گاہ نہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں انکے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایسا نڈار عورتوں کو کہدے کہ وہ بھی اپنی انگلیوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچا دیں اور اپنے کالوں کو بھی نامحرموں سے بچا دیں یعنی انکی ہر شہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضا کو کسی غیر محرم پر نہ کہولیں اور اپنی اور ہنسی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور ستر کہن پٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے

پیروں کو زمیں پر پناہنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے کہ جسکی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچا رہے اور لغزشوں سے نجات دی۔ زنا کے قریب مت جاؤ ورنہ ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال ہی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے۔ یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح سیر ہو چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچا دے مثلاً روزہ رکھے یا کم کھا دے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے اور لوگوں نے یہی طریق لکائے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے درست بردار رہیں یا خوبے نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر سمجھئے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے ہی لیے وہ ان بدعتوں کو پوری طور پر نباہ نہ سکے خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے نہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح عفت حاصل کرنا تھا کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مداد اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کرے اس قوت کو خراب چاہیے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسرے ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسی عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اسکو کیا ثواب ملیگا کیا بچہ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خالق اخصسان یعنی عفت کے حاصل کر نیے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دامن لوگوں کے لیے پانچ علاج ہی بتا دیے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سنانا۔ دوسرے تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہی اپنے تئیں بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اسکے جذبات شہوت محل اور موقعہ پاکر جو جن مارنے سے رہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا لطف دیکھ تو لیا کریں اور انکی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور انکے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان میگا نہ جو ان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ پاک نظر سے اور انکی خوش الحالی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصے یہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے تاثر نہ کھا دیں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کیسے وقت ٹھوکر پڑیں پیش آویں سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اسلئے اس نے ہمارے درجہ کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بقیہ کی بھوک کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پراسید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی فوی کو پوشیدہ کا روٹیوں کا موقعہ بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تھریب پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبتیں کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جنکو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی مہلکتی ہے بالآخر یہ یہی یاد رہے کہ خواہید کہ نہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں **غض البصر** کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہنگامہ رکھنا چاہتا ہے اسکو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جھٹک چاہے بے محابا نظر اوشکار دیکھ لیا کرے بلکہ اسکے لیے اس تمدنی زندگی میں

عَفْشِ بَصَرِ کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس کی طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائیکگی اور اسکی تمدنی ضرورت میں ہی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جسکو احْصَان اور عَقَدَتْ کہتے ہیں۔

دوسری قسم ترکِ شر کے اقسام میں سے وہ **خُلُق** ہے جسکو عربی میں امانت و دیانت کہتے ہیں یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدعتی سے قبضہ کر کے اسکو ایذا پہونچانے پر آم نہ ہونا سو وضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے ایسا مطلقاً ایک بچہ شیر خوار ہی جو بوجہ کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعثِ صغر سنی ابھی بُری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا اسقدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے اور اگر بیہوشی کے زمانہ میں کوئی اور دایہ سقر نہ ہو تو ہوش کے زمانہ میں اسکو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف کو مرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً نیرار ہوتا ہے اسقدر نفرت کا کیا بہید ہے ۱۱۹! بس یہی کہ وہ والدہ کو چھوڑ کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے طبعاً متنفر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور سچ پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اسکی اس عادت کی تہ تک چلو جائے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا یہی جڑِ دیانت اور امانت کی ہے اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص مستحار نہیں ٹھہر سکتا جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں بھی نفرت اور کراہت اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بے وفائی کے سبب بہت کچھ تکلیفیں اٹھالیتا ہے لہذا اسکی یہ عادت صرف ایک حالت طبعی ہے جسکو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اسلیئے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی گو انسانی سرشت میں اصل جڑِ خلق و دیانت اور امانت کی وہی ہے جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا ایسا ہی وہ شخص ہی اس خلق سے مستصف نہیں ہو سکتا جو اس طبعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ امین اور دیانت دار نہایت نازک امر ہے جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لا دی امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اس قدر شک و شبہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے اور وہ طریق امانت یہ ہے وَلَا تَوَلُّوا السُّہْمَاءَ اَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا قِ اَزْوَاجِهِمْ وَفِيہَا وَاَسْوٰهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ترجمہ میں نے اگر کوئی ایسا تم میں بالدا ہو جو صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اسکا تکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور عیشیت کا جہتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ مست کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت اسکے کھانے اور پہنے کے لیے دیکھا کرو اور انکو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں جن سے انکی عقل اور تیز تر ہے اور ایک طور سے انکو مناسب حال انکی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناجذبہ کار نہ رہیں اگر وہ صاحب کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہو تو اس پیشہ کے مناسب حال انکو پختہ کر دو غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتا فوقتا امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں بہر حال نکاح کے لائق ہو جائیں یا نہ عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے تو ان کا مال انکے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو اسکو نہیں چاہیے کہ اسکے مال میں جو کچھ حق الخدمت لیوی لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کار پر دار انکے مال میں سے لینا چاہتے تو حتیٰ الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اس میں سے آپ بھی لیتے رہیں المال کو تباہ نہ کرتے سو یہی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال دہیں کرنے لگو تو گواہوں کے رد بروان کو ان کا مال دو اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اسکے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اسکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے

محور و تنہیم کا مال کہاتے ہیں جس کو تنہیم پر ظلم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ آگ کہاتے ہیں اور آخر صلابت والی آگ میں ڈال کر جائز کئے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کی کس قدر پہلو تہلکے سے حقیقی دیانت اور امانت ہی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر پوری عقلمندی کی ذل کی امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اور پھر دوسری جگہ مندرجہ بالا وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَاكِهَ الْأَقْرَبِينَ مِمَّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تُمْرُقُونَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِثُوا بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَجَسَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَدُّوا فِي الْأَنْفُسِ مُفْسِدِينَ هَ هَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْدَ بِالْظُّلُمِ یعنی اس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر ہت کھا کر اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچا کر ونا اس طرح حکام کی اعانت ہو دوسرے کے مالوں کو دباؤ۔ امانتوں کو اس کے حقداروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں کہتا حبیب تم باپو تو پورا باپو حبیب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترانہ سے وزن کرو اور سیٹورس لوگوں کو اس کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پرست پہر کر دینے میں نیت ہو کہ چوری کریں یا ڈاکا ماریں یا کسی کی حبیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر مندرجہ بالا کہ تم اجنبیوں کے عوض میں حبیب اور ردی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جسطرح دوسروں کا مال دالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بچنا یا اجنبی کے عوض میں بڑا دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بد دیانتی کے بیان فرمادیے اور ایسی کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بد دیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف نہیں کہ کما کہ تو چوری نہ کرنا ایک ناداں یہ نہ سمجھے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب جلال ہیں اس کلمہ جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بیانی ہے۔ غرض اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت و امانت کو بعض امور میں دکھلائے بھی تو یہی حکمت اس کی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائیگی بلکہ ایک طبعی حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

میسری قسم ترک بشر کے اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جب کو عرب میں ہل نہ اور

ہون کہتے ہیں سینے دوسرے کو ظلم کے راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شرانسان ہونا اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا پس بلاشبہ صلح کاری اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کو لیے از بس ضروری اور اس خلق کے سارے حال طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جسکی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے اَلْفَتْ ہونے کو گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں یعنی بحالت میں کہ حیوانان عقل سے بے بہتر ہو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ حیوان بالا ارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے محتذب ہے اس میں اللہ جل شانہ تعلیم فرماتا ہے **وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَلصُّلٰہُ خَیْرٌ ط** **وَ اِنْ جَحَدُوا لَیْسَ لَکُمْ فَاِجْتِهَادٌ لِّہَا۔ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ ہُوْنَ ا** **وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللُّغُوْمِ مِّنْ وَّ اِکْرَامًا۔ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ ہِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ یُبْسِیْکَ** **وَبَیِّنَہٗ عَدَاوَتُکَ اَوْ کَانَ وَلِیُّ حَنِیْمٍ** یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم ہی جھک جاؤ۔ خدا کے نیک بندہ صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغو بات کسی کو سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تہذیب ہو تو بزرگانہ طور پر طعنے پہنچاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے۔ نیز جو تیک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پروازی کو اچھا نہیں سمجھتا اور صلح کاری کے محل تناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شہر اترت ہو ایسی جگہ اس کرے یا نہ بیت ایذا ایسا فعل اس کے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی ہیودہ ایذا سے چشم پوشی فرمادیں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن اگر ایذا صرف لغو کی مدیں داخل نہ ہو ملک اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے تو اس خُلق کا نام **عَفُو** ہے جسکا انشاء اللہ تعالیٰ اسکے بعد بیان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص شہر اترے کچھ زیادہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری

کا ایک جواب دوست باس خصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائیگا غرض صلہ کاری کے طریق سے چشم پوشی کا محل صرف اس درجہ کی بری ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو صرف دشمن کی مہودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے **رفق** اور **قول حسن** ہے اور یہ خلق جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام **طلاق** لینے کا شادہ روٹی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا

بجائے رفق اور قول حسن کے طلاق دے دیتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی خبر جہاں سے پہلے پیدا ہوتی ہے طلاق ہی۔ طلاق ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے جو اس قوت کو محل پرستحال کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** لَا يَكْفُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِمَّنْ يَسَاءُ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلِيْزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ - اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ترجمہ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہ موجود واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی ایچے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں۔ اور عیب مت لگاؤ۔ ان لوگوں کے جسے بری نام مت رکھو بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا گلہ مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ ٹھٹھا یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہاری پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے سوا خذہ ہوگا اور کان۔ آنکھ۔ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا۔

اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں دوسری قسم ان اخلاق کی ہے جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اسکو بھی ضرر پہنچایا جائے سزا دلائی جائے قید کر لیا جائے جرمانہ کر لیا جائے یا آپ ہی ہر بات تہ اٹھا یا جائے پس اگر بخشدینا اگر بخشدینا مناسب ہو اس کے حق میں ایصال خیر ہے اس میں **قرآن شریف کی تعلیم** ہے **وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ طَحْرًا**

سَيِّئَاتِهِ سَيِّئَاتُهُ مِثْلَهَا قَسَمٌ عَفْوٌ وَأَصْلُهُ فَكَجَّرَهُ عَلَى اللَّهِ ط یعنی نیک آدمی وہ میں جو غصہ
کما نیکے محل پر اپنا غصہ کما جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اسقدر بدی
ہے جو کہ لگتی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخشتا ہو اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر سیدھا
نہ ہوتی ہو یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر تو اسکا وہ بدلا پارہیگا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم
یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شہر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شہریوں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ
یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں
اور غیر غلامہ خلاف کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم
گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت دالو بلکہ
عفو سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشش میں یا سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کو سبب
ہو وہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے
ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی
عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور با اوقات اس عادت کے افراط سے دیوانی تک نوبت پہنچ جاتی ہے
اور ایسے قابل شرم علم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کرنا
ہیں بلکہ نیک حلینی پر دماغ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر لیتے
ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قسماً زنیہ میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے
اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجر عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک
طبعی قوت ہے جو کچھ میں ہی پائی جاتی ہے کچھ کو جسکے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے
توڑی دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پراسکے پاس محبت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے ہر
کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح مخلوق میں
داخل نہیں ہوگا خلق میں یہ صورت میں داخل ہوگا جب ہم اسکو محل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ صرف
ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم بار
بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے

ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت پر عمل بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پاؤں میں گائے بھی بے مشرب ہے اور
اکبری بھی دل کی غریب ہو مگر ہم ان کو اسی سبب سے اس مخلوق کو متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقعہ
کی عقل نہیں دیکھنی خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب ہے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقعہ کی شرط
لگا دی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں ہو عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتا زدی القربے
جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ
اگر احسان کا موقعہ اور محل ہو تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے
نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منہ فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال
سے لگے گذر جاؤ یا احسان کے باری میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ
تم بے محل احسان کرو یا محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل بے ایتا زدی القربے کے خلق میں کچھ
کمپ اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کی تین درجوں کا بیان ہے
اَوَّلُ یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور اولیٰ درجہ کا بہلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل
کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ
ابتداءً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر ہکوفائدہ ہو بچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ
کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک عجیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال
کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یاد عا جا رہا ہے اور اگر
کوئی ممنون بنت اسکا اُسکے مخالف ہو جائے تو ہسکا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنی حسرت
کی وجہ سے اس پر فوق الطاق بوجہ بددلتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے
والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ يَبْغِي
لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جب تک صدق پر نہا جائے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ
بر باد مست کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ
صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی

ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یا دہی دلا دیتا ہے اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرا یا تیسرا درجہ اچال خیر کا خاتمہ لے کر یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے یہ وہ آخری درجہ اچال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام اچال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوف میں صاف فرمادیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہونگی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجای عدل فحشاء و نجاست کا یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی یعنی وہ صورت جس سے عقل و نفس انکار کرتا ہے اور بجای ایتا زدی القربے کے یعنی نیجائریگا لینے وہ یہ محل ہمدردی کا جوش ایک قریبی صورت پیدا کرے گا اصل میں یعنی اس بارش کو کہتے ہیں حج حد سے زیادہ برسر جا بے اور کمیوں کو تباہ کر دے اور یا حق و حسیب میں کمی رکھنے کو یعنی کہتے ہیں اور یا حق و حسیب افزاں کرنا ہی نہیں ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائیگی اسی لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگادی ہے۔ اب گاہے یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربے کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں ہی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔

اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو اللہ لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُكْسِبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعَلَّكُمْ تَصْطَلِحُونَ وَأَلَا ذِي كَالِ الذِّیْ يُفِيقُ مَا لِكُم مِّنَ النَّاسِ أَحْسَنَ إِنَّا اللَّهُ مُجِيبُ الْمُحْسِنِينَ - إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرِيعُونَ مِّنْ كَانِ مِزَاجُهَا كَأَفْوَرٍ عَنِ النَّشْرِ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُنْظِرُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنْ مَّا نُطْعِمُكُمْ لَوْ جَرَدْنَا إِلَيْهِ لَتَرَدُّوا مِنْكُمْ كَرِجَاءَ وَلَا تَسْكُونُوا وَآتَى الْفَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ

فِي الرِّقَابِ - اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ
 مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُّوَصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ وَفِي اَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِيْنَ يَفْقَهُوْنَ فِي الشَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ - وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً اِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعِيْلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوْبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا حَبَبَكُمُوْنَ - وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَسِيْرَ
 وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْذُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اَوْ يَبْذُرَ عَلَيْكُمْ وَالْيَسِيْرَ وَالْيَسِيْرَ
 وَالْمَسْكِيْنَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارَ الْجَنَبِ وَالصَّاحِبَ الْجَنَبِ وَابْنَ السَّبِيْلِ
 وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا - الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ وَا
 يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ تَرْجَمُهُ يہ ہے کہ ایمان
 والو تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہارے پاکی کمائی ہے
 یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن... کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ قصد
 تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان
 رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کہی یہ نہ جتلاؤ کہ ہنہ تجھ
 بہہ دیتا اور نہ سکود کہہ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں
 کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
 جو لوگ حقیقی نیک کرنے والے ہیں انکو وہ جامِ پائے جابیں گے جنکی ملونی کا فور ہوگی یعنی دنیا کی سوشیز
 اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں انکے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافر کفر سے شتق ہے اور کفر لعنت عرب
 میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ انکی ناجائز جذبات دباؤ جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو
 جائیں گے اور معرفت کی خشکی ان کو پہونچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس ختمہ کا بانی بنیں گے
 جسکو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ اسجگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک... گھرا
 راز بتلایا ہے جسکو سمجھنا ہو سچے اور پھر فرمایا کہ حقیقی نیک کرنے والوں کی یہ خدمت ہے کہ وہ محض خدا
 کی محبت کے لیے وہ کہانے جو آپ یاد کرتے ہیں سکینوں اور تسمیوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ ہم تمپر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لیے۔ یہ خدمت ہو ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے ہو یہ اشارہ سبابت کی طرف ہو کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لانی ہیں سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں تہتیموں کو نفع دے اور انکی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا لیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور سیانہ روش چلتے ہیں۔ پوینہ کرنے کی جگہ پر پوینہ کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور انکے مالوں میں سوا لیوں اور بے زبانوں کا حق ہے بے زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں۔ میل۔ گدھے۔ بکریاں۔ اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دلتنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدر کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشتیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشتیدہ سلیے کہ ناریا کاری سے بچیں اور ظاہر سلیے کہ نادوسروں کو ترغیب دیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے حسب مقتضاج ہیں انکو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا نفع دیکریں یا اس کے لیے انتظام اہتمام کریں انکو بھی خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے اور نیز کسیکو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دی سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسرے راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو سرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق ادا کرو مسکینوں کو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ یعنی جو بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کے عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے میں ہوتے ہیں۔ جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبوں سے اور تہتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائیہ سے جو تمہارا قریبی ہے۔ اور ہمسایہ سے جو بیگانہ ہے اور سافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے جو حیوانات جو تمہارے

قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں وہ لا پروا ہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

اور مجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت و شہادت ہو جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کہی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ باعث فطرتی جو ہر غلبہ انسانی کے ڈرانے والے ہمنوں سے پہلے کسی چیز سے ہی نہیں ڈرتا اس حالت میں انسان نہایت ہیباکی سے شیریں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلہ کے لیے آدمیوں کے گرنے کے لیے نکلنا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ جس طرح اور درندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جبکہ ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح آیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحَيْنَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِجَاءَ النَّاسِ یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقعہ اُپسے یا اپنے کوئی مصیبت پڑے تو بہاگتے نہیں انکا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے اور اسکے چہرہ کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے۔ انکو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اور یہی انکا ایمان بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی انکی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی جوش پر سبزی ہو جیسا کہ ایک ہی پہلو پر پھیل ہو بلکہ انکی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کہی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوسرے غالب آتی ہیں اور کہی جبے یکہتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اگر نہ اپنے نفس پر ہزوسا کر کے بلکہ خدا پر بہرہ ور کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور انکی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے

ان آیات میں یہ سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا مباح و دشمنوں کی طرح حملہ کرے اسکے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور نریدل ہو کر ہباگ نہ جانا یہی شجاعت ہے سو انسانی شجاعت اور ایک درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

اور سچا انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی عرض نفسانی اسکی محرک نہ ہو جو بوٹہ بولنا نہیں چاہتا اور جوٹ کی اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے سو جو سے جس شخص کا مزاج جوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اسکو حقیر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں دخل نہیں ہو سکتے بلکہ بچے اور دیوانے ہی اسکے پابند رہ سکتے ہیں رسول حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو بہت گہری سے روک تھے ہیں تب تک حقیقی طور پر بہت گونہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اسکا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اسکو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہو کیا پاگل اور نابالغ لڑکے ہی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی ہی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت جوٹا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز دخل نہیں ہوگا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محمل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے **فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَلَا تَبْا الشَّهَادَةِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُهَا فَإِنَّهُ أَلَمَ قَلْبُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَا تَقْرَبُوا أَقْرَبًا كُنْتُمْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ لِلَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اور **لَا قَرِينَ وَلَا يَكْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلُوا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَكُنَّا صَوَابًا لِّحَقِّ وَكُنَّا صَوَابًا لِلصَّادِقِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ** ترجمہ تہوں کی پرستش اور جوٹ بولنے سے پرہیز کر دینے جوٹ ہی ایک بت ہے جس پر یہ ہر دوسا کرنے والا خدا کا ہر دوسا جوڑ دیتا ہے سو جوٹ بولنے سے خدا ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور پر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے

انکار ست کر داور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپا کر لگا سکا دل گندگا رہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات سنہ
پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہو اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ
اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو جو ہر دم بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں
کو نقصان پہونچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہونچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہیے
کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچ مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے احباب ہیں مگر انکی
عادت ہو کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جو ٹوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

منجملہ انسان کی طبعی امور کے ایک صواب ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں
پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیال پر اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار
کرتا ہے لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ
وہ ایک حالت ہے جو تکلیف کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے
یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کو ظاہر ہونے کے وقت پہلو رو مانتا سرٹپتا ہے آخر بہت سا
بخار لگا کر جو شتم جاتا ہے اور انتہا تک پہونچ کر جیسے ہٹنا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں
ہیں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اسکے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے
اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت نہ پڑے اور یہ کہے کہ خدا کا ہاتھ خدا نے
لے لیا اور ہم اسکی رضا کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ پاک کلام قرآن شریف میں
یہ تعلیم دیتا ہے **وَلَمَّا كُنْتُمْ لَبِيْذٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ اَمْوَالٍ وَّاَنْفُسٍ
وَالْاَمْمَارِ وَكَبُرَ الصَّابِرِيْنَ اَلَيْسَ اِلَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ** اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ۔ یعنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے ہیں گے کہ کبھی کوئی خوف ناک حالت
تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی
جانوں پر آفت آئےگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کو بخشوں گے نہایت
لکھیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مر گئی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت
پہونچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اسکی امانتیں اور اسکے مملوک ہیں پس حق یہی ہے

اور سمجھنا انسان کے طبعی امور کے جو اسکی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قوی حمایت کا جوش الطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سو سمجھتے تو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کوڑوں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوئی کے مرنے پر ہزار ہا کوڑے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنَّهُ يُضَاهِيَ الدَّابَّةَ الَّتِي سَلَّتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِيَيْنِ خَصِيمًا وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَلْفَافًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں انکی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو تبکو موت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے خدا تعالیٰ خیانت پسند لوگوں کو دوست نہیں رکھتا + سمجھنا انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کو لازم پری ہوئی ہیں ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جسکے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اس وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچپاں کے رحم سے باہر آتا ہے کیوں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس اسکے کھلتے جاتے ہیں اور شوگر و فطرۃ اسکا کھلتا

جاتا ہے کشتش محبت جو اسکے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے ہر توبہ ہوتا
 ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اسکا اسیکر کنار عافیت میں ہوتا ہے اور اگر
 ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جائے تو تمام عیش اسکا نچ ہو جاتا ہے اور اگر چاہے اسکے آگے نعمتوں کا ایک
 ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اسکے بغیر کبھی آرام نہیں پاتا
 سو کہ کشتش محبت جو ہر ایک اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے ؟ درحقیقت یہ وہی کشتش
 ہے جو محبوب و حقیقی کے لیے بچہ کی فطرۃ میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے
 درحقیقت وہی کشتش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ خوش دکھاتا ہے درحقیقت اسی
 محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جیسا کہ اب نام
 بھول گیا ہے سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا
 کہنچہ جانا درحقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اوس دقیق در دقیق ہستی کو
 جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہر اپنی جہانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام
 عقل سے اسکو پاسکتا ہے اسلئے اسکی معرفت کے بارہ میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سو کا روبرو
 سے اسکا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسی شیش محل
 کی طرح ہے جیسی کہ نیر کا فرش نہایت مصفا شدہ ہو گیا اور ہر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا
 ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور ہر انسان
 ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر نہایت
 اور شفاف سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب ماہتاب وغیرہ وہی صاف شیشے ہیں جنکی
 غلطی سے پرستش کی گئی اور انکے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ
 میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرح
 اس کھام کو منسوب کر رہے ہیں جو انکے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ
 کی ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَعْيُنَ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْاَعْيُنَ يَنفِرْ فِرًا بَعِيدًا** خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے
 کے پر بھی نہایت مخفی ہوئی ہے اسلئے اسکی شان و شوکت کے لیے صرف یہ نظام جمالی جو ہماری نظروں کے سامنے
 ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر ہمارے کہنے والے باوجود کہ اس ترتیب الٰہی اور محکم کو جو ہر

عجائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ ہدایت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ ہمارے ہیں کہ گویا آسمان و زمین کے اندر وہ سب گئے مگر یہ بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر نہیں طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور یہ وہ اوہام میں پڑ کر کہیں کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی طرف کچھ خیال ہی آیا تو بس یہ قدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ انکی دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو بر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے کہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہتا کہ ہر سلسلہ کے لیے ایک خدا کی ضرورت ہو اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا و حقیقت ہو یہی غرض یہ انکی صرف قیاسی معرفت ہی جو دیکھو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دل سے اٹھا سکتی ہے اور یہ ایسا پایہ ہے جس سے وہ پاس معرفت نامہ کی کچھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد یہ آخر پیچ اور نتیجہ نڈار دے بغیر من حیث تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملا خطہ تسلی بخش نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھہری کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور ادل پر خیال کر سکیں گے کہ کوئی انسان اندر ہی جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ راہی ہماری کہ کوئی اندر سے بدل جائیگی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جسکو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اسکا چہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبت ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا موجود کمر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان اُسپر ہے اور اگر فلاسفہ ہوتے تو گویا وہ گم گم گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اسکے زبان ہے یہ بھی ایک بڑی بیباکی ہے کیا اس نے جہانی باتوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جہانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جہانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسے طرح

وہ کلام ہی کرے یہ بات ہی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر لگاتی ہیں بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنیوالوں کو العاصی خبیثہ سے لالہ مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئی اور تمام سالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو بہار مسعود مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری اور کا عجب ظاہر ہوا یہی خالی حکمت سے نہ تھا عرب وہ نبی اس معاملہ کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے مغنے میں دو فرار کرنے والے اپنے بہا گئے والی پس خشک خود حضرت ابراہیم نے نبی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا توریث کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ سحار کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے پس فلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے انکا تعلق اور رشتہ نہ تھا اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے جن سے پتا لگتا ہے کہ سیوق انکو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لیے آخر میں اس کی تربیت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیو اور جو غلطی ٹپ گئی ہو اس کو نکال دیا پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کو تمام مراتب بیان فرمائے وحشیوں کو انسانیت کر آداب سکھائی ہر انسانی صورت بنائیکے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور حسب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کو دروازہ کھول دیا اور نہ صرف کھول دی بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا ہی دیا پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جب کامیں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی ہیں چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جنہر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا یا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَمَمْتُ هَکَیْکُمْ نِعَمَتِیْ وَ رَحْمَتِیْ لَکُمْ اَلَا سَلَامٌ دِیْنًا یُنِیْجُ لَیْسَ لَکُمْ دِیْنٌ

متدارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھیکہ کر خوش ہوا یعنی دین کا انتہا مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق ہو اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھانا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا یا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کر نیکی لیے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے **دُشِبَ اللّٰهُ اَكْطَلُ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَكَىٰ** یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدا پیش بخشی بہر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھا دی اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے نہ بڑھنے والے خود سوج لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف فی خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرآن
 دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَاَنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمیق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ میں موجود ہیں اور ہر ایک سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسرے علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور یہ یہ دوسری علت کسی اور علت پر و علیٰ ہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم اس تمام سلسلہ کا انتہا ہے وہی خدا ہے ائمہ کہہ کو کہہ دیکھ لو کہ آیت **وَاَنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** اپنے مختصر لفظوں میں اسی دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما

رہی ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کا تیرے رب تک ہے۔

پہرا ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے لَا تَتَكَلَّمُ سُبْحَانِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلَّ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یعنی آفتاب چاند کو بکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو ظلمت ہوتا ہے دن پر جو ظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے کوئی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا درپردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہستی پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جنکو تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ انکی گلوں پر زدن میں کچھ فرق آیا اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دو سر مقام میں فرماتا ہے اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی۔

پہرا ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَسْفِكُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین خورہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر پہرہی عقل اس بات کو ماننی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات میں اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام ہستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فضا طاری نہ ہو اور تبدیل اور تغیر کو تسبیل نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا۔

پہرا ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو انکی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے صرف منکروں کو اپنے خیال

میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہو دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئیگا یا آندھری یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں غیسر ممکن ہو جائیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی بیماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے پس یہی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں اس واسطے اگر کسی ترکیب ہے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے پیش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام اراؤں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ یہ صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہو در نہ اعلیٰ فطرت میں اقرار ہوا ہے۔

یہ دلائل وجود باری ہیں جو ہم نے بطور نمونہ کے کلمہ دیے ہیں بعد اسکے یہ بھی جانتا جاوے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اسکی اس نے یہ صفات کہی ہیں **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَجِيبْ دُعَاةَ الدَّاعِ الْغَائِبِ الْقَائِمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جسکے سوا کوئی بھی پرستش اور فرماں برداری کے لائق نہیں یہاں اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معضض خطرہ میں ہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اسکے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر

موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں اولیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پہ فرمایا کہ عالم غیبی ہے یعنی اپنی ذات کو آپہی جانتا ہے اسکی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتا ہے مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پہ فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اسکی نظر سے پردہ میں نہیں ہے یہ جان کر نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پہر علم ہستی یا سر غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیکھا اور قیامت برپا کر دیکھا اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پہ فرمایا کہ **هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ** یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی کے عمل کے پاداش میں ان کے لیے سماں و جہت سیر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **الْمُحْتَمِلُ** کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ **الْحَكِيمُ** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیکتر جزا دیتا ہے کیسی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے **الْحَكِيمُ** کہلاتا ہے اور یہ صفت حمیت کو نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا **الْمَلِكُ** **يُؤْتِي الدِّينَ** یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کار پر دار نہیں جس کو اس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی... ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کار پر دار سب کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پہ فرمایا **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ** یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس کوئی داغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیسے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف ہباگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بخت شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پہر بخیر ظلم کے اسکی باؤش چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر بہر دوسرے دنیا کہاں سے لاتا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بیچنے کے لیے پہر بکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بڑے ہو کر کاسوں کا بنانیوالا ہے اور اسکی ذات نہایت ہی ستغنی ہے اور فرمایا کہ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسوں کا بھی پیدا کرنے والا اور ردھوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سیاسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيَ الْاَفْضَلِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اسکے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا تو قادر نہ ہوتا ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا کہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّیْنِ اٰجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاں یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور جبرائیل کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کیسے ہاتھ نہیں دیا ہر ایک پکارنے والی کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے جوہر کا سہارا یہاں سے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اسکی زندگی کے بارہ میں بھی دھڑکار بیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اسکا بیٹا اور نہ کوئی اسکے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عمل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج پہا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور وجہ حد تک دینا نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دھندوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پہچانتا ایک وسطیٰ مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت

ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر بقدر توضیح سے بیان کریں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائی اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کے خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسری لفظوں میں ہمیشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسری لوگوں کی ہمیشتی موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ ہمیشتی موعود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے۔ اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملاستیں جو نفس لوامہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور بہر ہی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں کو حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر تھمیرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے اب اس درجہ پر وقت آ جاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام لغسانی جذبہ خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پل کمزوریوں کو مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے جو عبادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دہو یا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بڑی گانگہ اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام رعبوں پر استیلا کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور باطل ہباگ جاتا ہے اور اپنے ہتیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَآتٰهُمْ بُرْهٰنًا مِنْهُ وَزَيَّنَّاهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ الْاِيْمَانُ اِلَيْكُمْ اَلْكَفَرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْعِصْيَانُ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاٰثِلُوْنَ ؕ فَضَلَّ اَمِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ حَآءُ النَّحْيِ وَزَهْوُ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝

یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی

اس لئے مومن ایمان کو متہارا محبوب بنا دیا اور اسکا حسن و جمال متہار و دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور عصبیت سے متہار و دل کو نفرت دیدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا متہار و دل میں جمادیا یہ سب کچھ خدا کو فضل اور حرمت سے ہوا حق آیا اور باطل ہباگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھیر سکتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بنیائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اسکو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان آنکو دلیں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اسکے شامل حال نہ ہو نفس تو اسے کے شریہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ با اوقات اپنی صلاحیت سے ناپائید ہو جاتا ہے اور اپنی مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات کو یا دن کو ایک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے اسوقت انسان کو تپہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن اس آہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں سو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہو ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کو لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جبکو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اسکے لیے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور اسکا حصول اسی پر قدرت موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کو ٹھٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹر کی کو کھولیں جو آفتاب کی طرف سے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ اسطرح خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پانے کے لیے کوئی کٹر کی ہوگی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے

میں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود کشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حتیٰ قدیم کو محض اپنی ہی تمییز سے سرگز پانہیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے بہ خدا کے وصال کے لیے دعائیں لگی رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عینِ صل اور موقعہ سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کو روحانی جوہر کا نقشہ ہماری سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کی کرم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** تمام پاک تعریفیں ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے جس جو تمام جانوں کا پیدا کرنے والا.... اور قائم رکھنے والا ہے **اَلْکَرِیْمُ الرَّحِیْمُ** وہی خدا جو ہماری اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کر نیوالا ہے اور ہماری اعمال کو بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے **مَلِکُ یَوْمِ الدِّیْنِ** وہ خدا جو خیرا کے دن کا وہی ایک مالک ہو کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا **اِنَّا کَ تَعْبُدُوْا اَیْکَ اَنْتُمْ تَسْتَعِیْنَ** اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہمارے تمام قومی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے استانہ پر چھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا بھی وہ حالت ہے جس کو **اِسْلَام** کہتے ہیں **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ** ہم اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اوپر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَكَالضَّالِّیْنَ** اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے **اٰمِیْن** اے خدا ایسا ہی کر۔ یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں منبہض کہلاتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر لپہرہ سے دعائیں لگی رہتے ہیں کہ تاجو کیہ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کی

قرب اور وصال اور اسکے مکالمات اور مخاطبات میں سر مل سکتا ہے وہ سب انکو ملے اور اس دلع کے ساتھ اپنے تمام قوی سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور ستانہ الہی پر پٹھے رہتے ہیں اور جب تک انکے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے اسکو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کو پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ سہات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جسکو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پسوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروی کا خوف کچھ غیب نڈال سکو ہونک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کہ قدر مشکل ہے آہ صد آہ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَا فَتْرَةٍ مِّنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَكَرِهْتُمْ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْقَوَّةِ الْفَاسِقِينَ ۝ یعنی انکو کہہ دے کہ اگر تمہاری باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بہائیں اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے اور تمہاری سوداگری جسکے بند ہو چکا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جھیلیاں جو تمہاری دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیار سے ہیں تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بندکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جو اسکے لیے ہزاروں ملایک خریدنے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی سہکانہ رہے گو یا سب مر گئے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا خدا کے ظہور کا وہی دن

ہوتا ہے کہ حب ہمارے جسمانی زندگی پر موت آدمی ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندر نہ ہو جائیں
ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں حب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اسکو محاذات میں
ٹپ لگتا ہے وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں
اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا
ہے کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَعْنِي يَهْدِيهِ اللَّهُ إِلَىٰ قُرْبَانِي كِي طَرَحَ رِبْعَ آكَةِ كَرْدَن رَسْمِ
ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی
تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ
وہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ صَلَّوْا نِي وَنَسَكُوا فَتَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی کہ میری
اُقریبانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جیسا انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس
درجہ تک پہنچ جائے کہ اسکا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو
ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا تھا ہے اپنی محبت کو اوسپر ادا کرتا ہے اور اندونوں
محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسکو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے
اور نہ ہزاروں صدیقیوں اور ہزاروں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے رکار اور خود
غرض کہلائے کہ دنیا اس کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکے جیسا کہ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
یعنی وہ جو منکر ہیں تیرے لطف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ غرض حب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس
نور کی پیدائش کے دن سے ایک نئی شخص آسمانی ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بوتا
ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بہرا ہوا ہے اپنا تخت گا
بناتا ہے اور جیسا ہی ہو کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک نیا
خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں
مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا
کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن كَثُرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
بِالْعِبَادِ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کوشش کرتے ہیں۔ وہ
اپنی جان بچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہر ایسا ہی وہ

شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ نام کھوں سر وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو سیدھا دیتا ہے اور جان فشان کے ساتھ اپنی احوال کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہر رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تکرار اور احتیاط کی کوشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملیگا وہ حقیقت ہی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جہاں طور پر تشریف کر کے دکھائے گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَیِّنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ - وَ سَقَاہُمْ رَحْمَتُ رَبِّہُمْ شَرَابًا طَهُورًا - اِنَّ اَکْبَرَ اَکْثَرِ بَرِّیْنَ مِنْ کَاسٍ کَانَ مِزَاجُہَا کَافُورًا - عَذِیْبًا لِّرَبِّہَا عِبَادَ اللّٰہِ یُفْجَرُ فِیْہَا نَعْمًا یَّجْنِبُہَا - لَیْسَ فِیْہَا کَاسًا کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلًا عَذِیْبًا فِیْہَا لُکْمٌ سَلْسِیْلًا - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِّلْکَافِرِیْنَ سَلْسِلًا وَاَعْلَاقًا سَعِیْرًا وَمَنْ کَانَ فِیْہِذَیْ اَنْحٰی فُھُو فِی الْاٰخِرِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلًا یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہو اور اس کے عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہر اس میں ہر اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کر دیا نہیک ہند یہ وہ شربت پی رہے ہیں جسکی بلوئی کافور ہے وہ اس شہم سے پیتے ہیں جسکو وہ آپ ہی چیرتے ہیں - اور میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اسو اسطی اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفّر دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلوص و انقطاع اور رجوع الی اللہ کا پالہ پیات ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے - یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل ان نالائق خیالات سے بہت ہی دھچکا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو جبکہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا ہے کہ

وہ اسکی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف
 جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکو دل ہٹا دے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہر ملی ہوئی
 کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جنکی ملوئی زنجبیل ہے اب
 جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظ سے مرکب ہے یعنی زنا و اد جیل سو اور زنا لغت عرب میں اور چڑھنے کو کہتے ہیں
 اور جیل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی میں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جانتا چاہیے کہ انسان پر ایک زہر ملی بیماری
 کے فرو ہونے کے بعد اسکی درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہر پیلے مواد کا جوش
 بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور سنی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گذر
 جاتا ہے اور ایک مملک طوفان جو اڑتا ہوا تھا نیچے دب جاتا ہے لیکن اعضاء کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی
 طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح انسان ذخیراں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل
 صحت عود کر آتی ہے اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کربحال ہونے سے یہ جو صدمہ پیدا ہو جاتا ہے
 کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشا ط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے
 تیسرے مرتبہ میں یہ حالت مسیر آتی ہے اسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوف میں اشارہ فرماتا ہے کہ
 انتہای درجہ کے باخدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی
 پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جسکو منہ دی میں سونٹھ
 کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور سکا زنجبیل ^{سطح}
 نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہونچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر
 چڑھ سکے اس مقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا
 خدا تعالیٰ کا یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا
 ہے تو پہلے پہل اس حرکت کو بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہر پیلے مواد نیچے دبا گئے جاتے ہیں اور
 نفسانی جذبات روکھی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہر پیلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ مہینہ اور محرقہ
 تپوں میں سفید ہے اور پھر جب زہر پیلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہیگا اور ایک کمزور صحت جو ضعف کو ساتھ

ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مصنف یا مآثر تخیل کے شریک ہو جاتا ہے اور تخیلی شریک خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تخلیق ہے جو روح کی غذا ہے جیسا کہ تخلیق سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گہائیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو مگر ایسے کام دکھانا نہیں سکتا سو خدا تعالیٰ نے ابجگہ ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے درلفظوں سے کام لیا ہے ایک کا فوجیہ دیا ہے والہ کو کہتے ہیں اور دوسرا تخیل جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں یہی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں۔ باقی حصہ آیت کا یہ ہے اِنَّا اَخْتَلٰ نَا الْكَافِرِيْنَ سَلْسِلًا وَاَعْلٰ لَا قِيَامَ لَهَا یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں طیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افزائش آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے انہیں خدا کی طرف سے سخت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پانچ جہنمیں اور زمین کا سون سے لیے نگوں سار ہوتے ہیں کہ گویا انکی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سے نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جا بجا دے دے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلاں دشمن پر ہم ستم پاجائیں اس قدر روپیہ ہوا تھی دولت ہو سو چونکہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور بڑی کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لیے یہ تینوں بلائیں انکو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ سب بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جب انسان کو کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو وہی کے مطابق خدا ہی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جو بوقت اپنی کوٹھری کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کہے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کو ٹھہری میں اندھیرا پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقرر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں و جب یہ کہ وہی علت اعلیٰ ہے ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص نے ہر قاتل کہا ہے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دے گا ایسا ہی اگر کوئی ایسا بجا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اسکو پکڑ لے گی پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی پر

اسکے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بارور درخت ہو اور اعمال صالحہ ہر بہشت کی نہیں ہر جہنم کی وہ فرماتا ہے **مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا** یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط تفریط اور نقص اور خلل اور کذب اور نہر سے پاک اور سن کل الوجوہ کامل ہو وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جسکی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پہل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اسکی شاخوں میں پہل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پلدار درخت سے مشابہت دیکر تین علامتیں اسکی بیان فرمائیں (۱) اول یہ کہ جڑ اسکی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اسکی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اسکی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستند ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا (۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پہل جو کہا نیکی لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی فراوانی کو بعد اسکی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مشہود اور محسوس ہوتے ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا **وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ لِجَبْتِكِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مِنْ مَّا لَهَا مِنْ قَرَارٍ** یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین سے اکٹرا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اسکو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں کھڑتا نہ دلائل عقلیہ کی رو سے نہ قانون قدرت کی رو سے نہ کائنات کی رو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہو اور بیان فرمایا ہے کہ اس پر وہ ان میوؤں کی صورت میں متمثل ہونگے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی ہے ایمانی کے خدیت درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **أَذِلَّةٌ خَيْرٌ لَّكُمْ أَمْ شَجَرَةٌ النَّفُوسُ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ إِنَّ شَجَرَةَ النَّفُوسِ طَعَامٌ لَكَفِيمِ**

كَانَهُلْ يَغْلِي فِي الْجُلُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ یعنی تم ہلاؤ کہ
 بہشت کو باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ
 میں ہو نکلتا ہے یعنی نگہ اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی درخت کی جڑ ہے اسکا شگوفہ ایسا ہر جیسا کہ شیطان
 کا سر شیطان کے سینے میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسکا کہنا
 ہلاک ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دو چیزوں کا کہنا ہے جو عہد آگاہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ
 کہنا ایسا ہر جیسا کہ مانا نکلا ہوا کہوتے ہوئے پانی کی طرح پٹ میں جوش مارنیوالا۔ پھر درختی کو
 مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو کچھ تو عزت والا اور بزرگ ہے یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے اس کا
 حاصل یہ ہے کہ اگر تو نگہ نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے
 اٹھانی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور اُم سے مراد ہے
 اور اُم انک انت الغریز الکریم کا ملخص ہے جس میں ایک حرف پہلو کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت
 استعمال نے ذال را کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے
 ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ
 مشابہت دی اور کدو درخت کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر نہاد کیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع
 ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَى كَالنَّارِ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَيْكَ
 أَكَا فَيْثُكَ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا منبع ہے اور گناہ سے بڑھتی ہے اور پہلے دل پہ
 غالب ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور دروہیں جو دل کو
 پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی خدا اب پہلو دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں
 اور پھر ایک جگہ فرمایا وَ قَوْوُهَا الْمَنَاسُ وَالْجَحَارُ یعنی جہنم کی آگ کا نیدہن جس سے وہ آگ ہمیشہ آفریں
 رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چوڑ کر اور ادرچیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا انکی
 مرضی سے انکی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
 یعنی تم اور تمہاری معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کو بہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا
 ایندہن جہنم کا ثبوت میں طلب ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم ہی نہ ہوتا سوان تمام آیات سے ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع

روحانی امور ہیں ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جہانی عالم سے نہیں ہونگی
اب پہرہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا
ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے **اسلام** اور **دعا و فاتحہ** ہے یعنی اول اپنی
تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پہرہم اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی
گئی ہے تمام اسلام کا مغربہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعا و فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور
حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت پر انسان
کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی
روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعا و فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری
سفلی زندگی کو ہضم کر کے اور ہماری باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا
پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے
ہم پر آتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا دھوس اور غیر اللہ کی محبت ہضم ہو جاتی
ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے سرجاتے ہیں اس طاعت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام
ہے اسلام سے ہماری نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور پہرہم دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس
دوسری زندگی کے لیے **اَلْهَامُ** الہی ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقاد الہی یعنی
خدا کا دیار اور خدا کا درشن اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ آبر
کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دی جاتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن
کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ
ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے
جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ
وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ**
کا ہاتھ ہے جو انکے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ**

روحانی یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ دریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جھکڑ ورتیں اس درجہ میں محکم ہماروں کی طرح نظر آتی ہیں اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کو ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَهَرُ بَرْقُ مِيقَاتِهِ** اس مرتبہ میں محبت و عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جو خدا کے لیے مزا اور خدا کے لیے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تنکا توڑنا ہے خدا کی طرف کہینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کہینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ اسکا ہاتھ لٹے پرتا ہے اور خدا کی مرضیوں کا پورا کرنا اسکی زندگی کا اصل ایلاصول ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب کہانی دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **يَخْنُقُ رَبُّكَ إِلَيْهِ مَنْ حَبِلَ الْوَدِيدُ** کہ ہم اس سے اسکی رگ جان سے ہی زیادہ نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے تختہ ہو کر خود بخود درخت پر سرگرجاتا ہے یہی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کا معدوم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے سکانات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی درد ازیں کھیلے ہیں جیسا کہ پہلے کھیلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا بفضل ینمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بحقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا چاہئے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم۔ اسکا کیا سبب ہے یہی ہے کہ یہ مرتبہ بھی سرگرمی بھی جانفشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کر دیکھا ہو سکتا ہے صدق و اس آگ پر قدم بکھنا جسکے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں اس آگ کی پہلی شرط ہے۔ اگر عملی سرگرمی نہیں تو لاف زنی میں جو ہے اسی بارہ میں اصل شانہ فرماتا ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** یعنی اگر میرے بند کی سیری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر رہا ہوں کی دعا سنتا ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لادیں تاکہ کامیاب ہوں

اگرچہ اس مضمون کے ختم ہونے ہوتے شام کا وقت قریب آگیا لیکن یہ ابھی پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا استثنا اصرار و دیگر ایسی دلچسپی ہو گئی کہ عام طور سے اگر کنوکیٹی سے استدعا کی گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے چوتھے اجلاس کے لیے انتظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنایا جاوے کیونکہ حسب اعلان اگر کنوکیٹی جلسہ کے تین ہی اجلاس ہونے تھے اور تیسرے اجلاس کے سپیکر پہلی ہی سرفرہ ہو چکے تھے جس کے دن بڑھانے کے لیے موڈرٹ صاحبان کی خاص رضامندی تھی علاوہ ان میں سنان دہرم کی طرف سے اور آریہ سماج کی طرف سے بھی استدعا تھی کہ ان کی طرف سے اور زیادہ ریپرز نمیشن، سوسائٹی، اگر کنوکیٹی نے انجمن حمایت اسلام کے سکریٹری اور پریسیڈنٹ صاحب سے جو دہاں موجود تھے۔ چوتھے دن کے لیے استعمال مکان کی اجازت لیکر میر صاحب کو اطلاع دی کہ وہ چوتھے دن کا اعلان کر دیں۔ مضمون ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا۔ جب ذیل کے الفاظ میں یہ مجلس نے آج کے اجلاس کی کارروائی کو ختم کیا۔

”میر و دوستو! اپنے پہلے سوال کا جواب جناب مرزا صاحب کی طرف سے سننا ہمیں خاص کر جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے ایسی قابلیت کے ساتھ اس مضمون کو پڑھا۔ میں آپ کو شکر دیتا ہوں کہ آپ نے اس فرض شوق اور دلچسپی کو دیکھ کر جو اپنے مضمون کے سننے میں ظاہر کی اور خصوصاً موڈرٹ صاحبان اور دیگر عوامی ورکس کی خاص فرمائش سے اگر کنوکیٹی نے منظور کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بقیہ مضمون کے لیے وہ چوتھے دن اپنا آخری اجلاس کرے۔ اب نامہ مغرب کا وقت قریب آگیا ہے اور میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ صرف میں آپ کو کل کا پروگرام سناتا ہوں کل دس بجو کارروائی جلسہ شروع ہوگی دس بجے سولہ بجے تک جناب مولوی مفتی محمد عبدالعزیز صاحب ٹوکی پرفیسر اور ٹیٹل کا پڑھا اور پھر ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کا پڑھا کیٹی۔ ۱ بجے سے ۲ بجے تک جناب پنڈت بہاؤ دت صاحب ۱ بجے سے ۲ بجے تک وقفہ۔ ۲ بجے سے ۳ بجے تک لالہ کالشی رام صاحب برہمنو ۳ بجے سے ۴ بجے تک سردار راجندر سنگھ صاحب ۴ بجے سے ۵ بجے تک سٹریٹس ماریٹ صاحب پٹاؤر۔

اصل میں یہ آجکی شان و شوکت جلسہ کی تھی جس میں مخالفین تحریک جلسہ معرب ہو گئے۔ چنانچہ کل کی غلط فہمیاں اب دور ہو گئیں۔ اور چوتھے دن کے اعلان پر عام خواہش مختلف سپیکروں کی طرف سے ہوئے کہ انہیں بھی موقعہ بولنے کا دیا جاوے جناب مولوی محمد عبدالعزیز صاحب کی طرف سے اطلاع ہو چکی کہ اون کا وقت بڑھایا جاوے چنانچہ ان کا وقت میں بھی نصف گنتہ ایزاد کیا گیا۔

تیسرا اجلاس

بروز پیر - ۲۸ دسمبر ۱۹۹۶ء

آج کارروائی جلسے دس بجے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسی ساڑھے آٹھ نہ بجنے پانچ بجے کہ خان بہادر جناب شیخ خدا بخش صاحب مودثر اور پہلے اجلاس کے پریسڈنٹ تشریف فرما ہوئے انکے ہمراہ جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تھے خان بہادر موصوف نے چند ممبران اگر کٹو کمیٹی سے جو انتظام مکان کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے یہ بیان کیا کہ جناب مفتی محمد علیہ رحمۃ اللہ جن کا آج وقت ہی وہ چند اتفاقات کو باعث نہیں سمجھ کر سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقت مولوی صاحب (مولوی محمد حسین صاحب) کو دیدیا جاوے لیکن اس امر کا طے کرنا اگر کٹو کمیٹی کے اختیار میں تھا اور ہوقت صحت دو مسلمان ممبر کمیٹی موجود تھے بہر حال خان بہادر نے ان سے استدعا کی کہ وہ اس امر کو کمیٹی سے منظور کرادیں۔ ساڑھے نو بجے کے قریب اگر کٹو کمیٹی نے اپنی کارروائی شروع کی خضر منشی موصوف صاحب کی زبانی پیغام سے ایک قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ کمیٹی کا فرض تھا کہ ہر مذہب کی طرف سے مختلف وکیل جلسہ میں پیش کرے چنانچہ سکرٹری اینیو تبدیل کے مخالف تھا لیکن جب مسلمان ممبروں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت ہماری قوم کے لیے ہے اور جب ہم کو اس تبدیلی میں اعتراض نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہ ہو۔ بہر حال بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی محمد حسین صاحب کو جناب مولوی محمد علیہ صاحب کا وقت دیا جاوے۔

مولوی صاحب کی تقریر آج دس بجے شروع ہوئی تھی اور سہات کا عام طور پر اعلان ہو گیا تھا لیکن وقت مقررہ پر آج لوگ بہت کم آئے اس لیے ٹھیک وقت پر تقریر شروع نہ ہو سکی۔ ساڑھے دس بجے میں ابھی کچھ بڑے باقی تھے کہ خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب حج نے اعلان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب مولوی عبداللہ صاحب کی جگہ بیان فرمادیں گے اصل میں آج کے اجلاس کے پریسڈنٹ جناب پیر اکبر آبادی زادہ کشن صاحب کول پلیڈر سابق گورنر جموں تھے لیکن وہ آج تشریف نہ لائے اس لیے ان کا کام کرنا نہایت مہربانی سے شیخ صاحب نے قبول فرمایا۔ جس کے لیے کمیٹی ان کی خاص مشکور ہوئی اب مولوی صاحب شیخ پر آئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔

عالی جناب مولانا و بالفضل اولنا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب دہلی

اَسْعَوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَاِذَا اَجَاذْتُمْ اَيَّاهُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُوْنٰى مِثْلَ مَا اُوْنٰى رُسُلُ اللّٰهِ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَا يَجِئُكَ مِنْهُ لِيُخْلِقَ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ - اللہ جو چاہتا ہے اسکو مخلوق میں سے چن لیتا ہے چنانچہ سینے میں سے چن لیتا ہے۔ کہ اللہ نے مکملوں میں سے ایک کو چنا۔ کوئی کہی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کیوں نہیں چنا اس طرح انسان ہی میں۔ ۵

کلاہ خسروی و بادشاہی ہر کل کے رب رحمان و کلا

اس قسم کا سوال کہ میں کیوں بنی نہیں بنا بالکل بے محل ہے۔ اس موقع پر مجھے تشریح انسان کرنی پڑی جسکے لیے ضرور ہے کہ میں انسان کے ہم جنسوں کا بیان کروں۔ اس لیے بنائے حیوانات کا ذکر ضروری ہے میں نیچے سے اوپر کو درجہ بدرجہ بیان کروں گا۔

۱۔ اے صاحبان۔ پہلے درختوں کی حالت دیکھو یعنی بنائے کی۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو وہ فعل ارادہ اور اختیار کا عطا نہیں کیا جو حیوانات میں ہے۔ اس واسطے انکی پیدائش اور بقا کے اسباب انکی اختیار میں نہیں کوئی بیج لگائے کوئی درخت لگائی۔ قائم ہو گئے۔ قائم ہوئے بعد انکا نشو و نما و انما رائے اختیار میں نہیں

کہ نزد درخت مادہ درخت کی طرف توہم کرے بلکہ انکے لیے مکھیوں کو ماسور کیا کہ درخت کا تخم مادہ درخت کی طرف لیجا بیٹیں۔
 اس سوا اس آیت کا سر پیدا ہوا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَقَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ لَهَا تَحْنِیْتُ الْاَرْضُ یہ قرآن وہ شخص حاصل یا
 کہ جب کو لوگ اسی کہتے تھے نہ لکھا نہ پڑھا۔ لیکن وہ وہ علوم بتاتا ہے جو زمانہ کو آج نصیب ہوئی وہین کل شے
 خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ یعنی ہم نے ہر جنس میں جوڑے دو پیدا کیے۔ نرا مادہ۔ یہ بات
 اس وقت سائنس نے بتائی پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہوا کہ کس طرح نباتات جفت ہوتے ہیں اس
 سے پائیگی کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ چونکہ نباتات کے اختیار میں نہ تھا۔ اس لیے انکے جفت کر لیے مکھیوں کو
 وسیلہ بنا یا چونکہ ان میں ارادی فعل نہ تھا اس لیے سٹی اور پانی انکی جڑوں میں پہنچا یا اور ریشیوں کے ذریعہ ان کی
 پرورش کی یہ پیدائش ہے نباتات کی۔ حیوانات انسان کی جنس کے قریب ہیں ان میں پروردگار نے فعل کا ارادہ اور
 اختیار حرکت کا مادہ رکھا ہے انکو بقا نوع اور جنس کے لیے انکو الہام ہوا کہ وہ اپنا رزق تلاش کریں اور چلے پہریا
 وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقَهَا جو جاندار چیرے ہے ہسکار رزق اللہ کی طرف سے کہ وہ چلیں اور
 پہریں اور فرمایا کہ اون کا رزق خود خدا نے پیدا کیا۔ خدا رزاق ہے اور وہ کو نشن کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہر
 وَ کَآئِنْ مِنْ دَآبَّةٍ لَّا تُحْسِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ یَرْزُقُهَا وَاِیَّا کُمْ بہمیرے جانور ہیں جو اپنی روزی دہا
 نہیں ہو کر انکو اور تم کو خدا روزی دیتا ہے چگرمی کا بچاؤ انکو ضروری تھا درختوں کو آؤ کیا۔ انکے واسطے
 قدرت نے جڑہ پیدا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ گم بناؤ۔ وہ خود وہاں کھڑے ہوئے جہاں ہو نہیں سہری
 سے اوٹ ہیں اُن اور شہم کے ذریعہ بچا یا چونکہ ان کا لورا کہ نہ تھا اس لیے انکو یہ چیزیں عطا کیں۔ اور
 وہ ہمارے لیے ہی مفید ہوئیں۔ جیسے کہ فرمایا وَ اَلَا نَعَامٌ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا وُفً وَ مَنَافِعَ وَ
 مِنْہَا کَا کُلُوْنَ یہ جانور تمہاری لیے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی ہے انکی پنجم اور جلد سے اور
 بعض ان میں سے تم کھاتے ہی ہو۔ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ بَیْوتِکُمْ سَکَنًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ
 جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ مَیْوًا لَّتَسْتَحْفُوْہَا یَوْمَ طَعَمَکُمْ وَ یَوْمَ اَقَامَکُمْ دَیْنِ اَصْوَارِہَا وَ اَوْبَارِہَا
 وَ اَشْعَارِہَا اَنَّا نَا وَ مَتَاعًا اِلٰی حَیٰیْنِ دوسرا احسان یا دلا یا یہ جو تمہارے جم نہیں ہیں انکے بال اور
 پنجم اور چمڑے تمہاری فائدہ کے لیے بناؤ۔ تم انکے گھر بناتے ہو۔ انکی پنجم اور صوف سے کپڑا بناتے ہو انکا
 لباس انکے اور تمہاری مفید ہوتا ہے۔ چونکہ ان میں ارادی طاقت تھی۔ انکو درختوں کی طرح نہیں کیا کہ وہ
 مکھیوں کے ذریعہ جفت کریں بلکہ ان کو الہام کیا اور سیلان جفت کے لیے دیار اس صفت میں ان کو پنا

سے مشابہ کیا۔ انسان افضل تر ہے اسکا بیان ہوگا جیسے یہ آیات کہتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللّٰهُ تَعَالٰی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ انسان دیکھو یہ تمہارے لیے جوڑے اسلئے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری وحشت دور ہو تم میں رحم پیدا ہو مودت ہو۔ اور اس طرح جانوروں میں بھی رکھا کیونکہ وہ شتمل تھے یہ بھی ایک روحانی رحمت ہے سو مصلحتوں میں سے ایک حصہ رحمت کا یہ ہے کہ حیوان رحمت بچوں کی طرف کرتا ہے۔ کل رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کو دکھاوے گا۔ اس طرح رحمت کا حصہ حیوان کو دیا تو وہ محبت اور اجتماع کر کے اولاد پیدا کرتے ہیں بعض حیوان پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں انکے لیے کوئی مقام نہیں رکھا اور جو جانور چاہتے ہیں کہ انکے بچوں کی پرورش ہو۔ ان کو انعام کیا کہ وہ گھرنباویں اور بچوں کی پرورش کریں چنانچہ ان میں سے ایک حیوان کا ذکر ہے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی الْخَلِیْلِ اَنْ اَنْجِدِ مِیْنَ الْاِیْمٰنِ اَنْ یُّوْتَا قٰی مِنَ الشَّجَرِ وَمَا یَعْرِضُونَ لَمْ تَمْلِكْ مِنْهُ لَیْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا لَّا یُخْرِجُ مِنْ یُّطُوْنَهَا لَیْسَ لَكَ اَلْوَاکُ فِیْہِ تَمْنَنَ اُلْیٰسَ تیرے پروردگار نے ایک وحی کی شہد کی کہی کیطیف یعنی اللہ صام طبعی کو کہ گھرنبا درختوں میں چھتوں میں۔ پہاڑوں میں جیسے موقع ہو اور پھر نکل اور پہل کھا اور اللہ کی راہ میں چل جس میں نونہ ہو لیگی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہو وہ رہتہ نہیں جانتے لیکن قدرت سے راہ نہیں بھولتی۔ انکے پیٹوں سے جو چیز نکلتی ہے انکے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی ایسی تھی اسکو اس طرح اللہ صام ہوا۔ شیر دینے والوں کو شیر دینے کا انعام ہوا جیسے گاؤں بکری۔ اس انعام میں ہم بھی شریک ہیں ہم پر احسان ہے وَ اِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِیَ کُمْ مِمَّا فِیْ یُّطُوْنِہِ مِنْ بَیِّنٍ فَرْتٍ وَ دَعٰی لِّبَآخِلَاصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِ اِنَّ فَرَمَایا تمہاری لیے جانداروں میں عبرت ہے انکے پیٹوں میں گوبر اور خون کے بیج سے ہم خالص خوشگوار دودھ نکال پلانے ہیں۔ دودھ کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے اور گوبر سے چھانٹ کر کچھ حصہ چکر کو جا کر خون بنا۔ دیکھو وہ دودھ نہ گوبر نہ خون لیکن ان سے مرکب وہ تم کھاتے اور پیتے ہو بچوں کو بھی حصہ ملا اور تم کو بھی جو دودھ پلانے والے جانور نہ تھے انکو طبعی اللہ صام ہوا کہ وہ دانہ سنہ میں رکھ کر بچوں کو دیں تاکہ معدہ جلد مضہم کر لے انسان کے قریب یہ حیوانات تھے اُنکو یہ انعام ہوا

انسان میں کل صفات جمادات نباتات اور حیوانات کے تھے علاوہ ان میں قوت ادراک اور عقل بھی ہے کہ اسکے اس فعل کا یہ نتیجہ ہو گیا ایسا قانون وہ بناے یا ایسا گھرنے جسکی تشبیہ میں آگے چکر کروں گا چونکہ

اس کی قوت ارادی ہے ایسے القامہ اگر گھرنے پر شہر بنا کر۔ مدنی بالطبع ہو۔ اس کی بعض حالتیں نباتاتی اور حیواناتی ہیں اور بعض حالتیں جو جسم کے لیے مختص ہیں کہ شہر میں ہے قانون بنا کر۔ اس میں خاص حالت روح کی ہے جس میں یہ کسی کا شریک نہیں۔

روح کی دو حالتیں ہیں اول ہم جن سے پیار۔ وہ حیوان میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ طبعی ہے یہ الارادہ ہے۔ بکری میں ہی ہے لیکن انسان بالارادہ۔ دوسرا حصہ ہر خالق کے ساتھ تعلق قدر تا ہر ایک کو دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ تعلیم سے ہو۔ میں آگے چکر بیان کروں گا۔ لیکن تاہم ہر روحانیت خاص اس کی ہے اگرچہ ہر ایک چیز تعلیم کا نتیجہ ہو۔

ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف صفات ہیں نباتاتی حیوانی وغیرہ تو ہم فکر کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اگر اس کے خط وخال یا وضع قطع کو ہم انسانیت سمجھیں تو یہ خیال غلط ہو۔ قد یا خوبصورتی انسان نہیں بنا سکتی۔ پہاڑ۔ باغیچہ۔ بھول۔ زیادہ تر انسان کھانے کے قابل ہیں یہ لازماً انسانی نہیں اس خیال کو چھوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جزئی امور کل امور ہوتے ہیں جزئی امور خاص خاص کام کرنا۔ کیسے غصہ کرنا۔ رحم کرنا۔ ان صفات کو دیکھیں تو وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی صفات میں نباتات دوسری میں حیوانات۔ حیوان۔ پیار اور حملہ کرنے ہیں اگر شہوت کا خیال کیا جاوے تو سب بڑھکر شہوت بند میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات انسانی نہیں۔ مثلاً غصہ پیار یہ سب صفات اوروں میں ہیں۔ اس سے بڑھکر ایک اور رای یہ ہے کہ اس کا عجائب صنعتیں بنانا مثلاً یہ عمدہ عمدہ گہر بنانا ہے نقشے طیار کرتا ہے۔۔۔ لیکن غور کرو اسکی جنس ہی حیوان میں ہے جیسے بیا اور شہد کی مکھی۔ ایسا تو انسان ہی نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی اپنا چہرہ بناتی ہے۔ چوگوند بنے مرید اگر موتا تو جگہ ضائع ہوتی وہ داخل نہ ہو سکتی۔ گول میں ہی جگہ ضائع ہوتی شدت ملتے نہیں۔ ایسے مسدس شکل کے بنا کر جو کھل بھی رہیں اور ملیں ہی انسان اپنی عجیب صنعتوں کو انسان نہیں اس میں حیوان شریک ہے۔ لیکن جو سوئی سمجھ کے انسان ہیں وہ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کاریگر ہیں انکے لیے یہ آیت ہے **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ وَالدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ** انہوں نے انسانیت اور روحانیت کو نہیں پہچانا وہ اسکو زندگی سمجھتے ہیں حالانکہ آئندہ ایک گھر ہے وہ یہاں کی فکر میں ہیں۔ **فَاَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ ذِكْرِنَا ۚ لَا تَمُرُّدُكَ الْحَيٰوةُ** اللہ تعالیٰ ذلک مبلغہم من العلم فرمایا اسے رسول ہمارے روحانوں کے معلم اور کا خیال نہ کرنا کی اچھی کاریگریوں کی طرف مت جھکنا سے منہ پیر جو بہار ذکر سے منہ پیریں اور نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوں جو عیش

وغیر میں پڑے ہیں انکو قرآن اسی چیزوں سے مہلتا ہے۔ بلکہ انسانیت کچھ اور چیز ہے۔ غور کے بعد انسانیت معلوم ہوگی۔ انسان جسم نہ مکان۔ نہ صحت نہ جنائیات وہ کیا ہے ایک بہادری سمجھ آتی ہے لیکن بہادری کا حصول ہی حیوان میں ہے کیونکہ شیر میں بہادری ہے مگر رسالہ اشفاقہ ص ۳۲ میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ بعض حیوانات انسان سے بڑھ گئی ہیں جب یہ صفات نہیں تو وہ کیا ہیں وہ دو ہیں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جسکی بنا سوال متعلقہ کرم پر ہے ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہیں عقل کی دو شاخیں عمل کی دو شاخیں۔ ایک کو نظام دنیا سے تعلق ہے وہ قوت عقلیہ جس سے قاعدی بنا کر نظام دنیا چلانا وہ ایک ہے جیسے نوکری کرنا قانون بنانا وغیرہ وغیرہ اس قوت عقلیہ کی شاخ جس میں دنیوی کام چلانا ہے اس میں وہ تمدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ قوت عقلیہ کی غیبی شاخ ہے تعلق ہے جس میں عقل کا دخل نہیں جیسے سینے خواب کا بیان کیا تھا۔ خواب ایک ادنی بات ہے اس سے بڑھ کر الہام ہے وہ بھی قوت عقلیہ کی شاخ ہے۔ قوت عملیہ کی بھی دو شاخیں ہیں ایک ہر ایک فعل ارادہ سے کرنا اور سوچ سے کرنا حیوان گھربلا سمجھنے سوچنے کے بناتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے کیونکہ انکو فعل اور کا انپر کوئی اثر نہیں انسان پر فعل کا اثر ہوتا ہے جیسے ہمارے افعال ہمارے کائنات پر اثر کرتے ہیں لیکن حیوان پر نہیں یہ عملی قوت کی دوسری شاخ روحانی کام ہے ایک تو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ دوسرا اپنے رقبے کے ساتھ دونوں قوتوں سے یہ ممتاز ہے اور دونوں کی دو شاخیں ہیں۔ ہم تجربہ انسان کا جب کرتے ہیں ہم دونوں سے دیکھتے ہیں پہلا اپنی زندگی کا اسباب بنانا پھر اپنے ارادہ سے فعل کرنا انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جو فعل کرے گا اسکا نتیجہ ہوگا۔ حیوانات میں نہیں۔ انسان شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے حیوان اپنی حاجت لا پرواہی سے کرتا ہے انسان ضرورتوں کو دیکھ کر خوبصورتی اور مکان کا لحاظ کرتا اور قاعدے بناتا ہے۔ دوسری شاخ عقلی جس میں یہ علوم ملتا ارادہ حاصل کرتا ہے جیسے الہام اور دوسری شاخ محبت کی اور وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قوائی کی ترتیب کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یہ محتاج ہے اسباب کا کہ ایک تو لوگوں سے تعلق ہو دوسرا خدا سے یونانی لوگ بھی مانتے تھے کہ انسان مدنی بالطبع ہونے کے لیے قانون کا محتاج تھا۔ اس لیے وضع قانون کی ضرورت ہوئی اور وہی بنی تھے لیکن حکما اس معرفت کو نہیں پہنچتے اس لیے وہ اونہیں اپنی تو نہیں کہتے۔ لیکن وہ مقنن کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہونا ہوا۔ چنانچہ یہ آیات ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتُنْذِرُهُمْ أَنْ يَضِلُّوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کہ ان میں رسول انہیں میں سے بھیجا۔ وہ نادان کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہ آیا فرمایا لَوْ جَعَلْنَاهُ

مَلَكًا يَجْعَلُنَا رَجُلًا وَلَكِنَّنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلِيْسُونَ اگر ہم فرشتہ بننے سے تھمتے تو ہم تمہاری طرح کا انسان بناتے
تمہاری طاقت نہیں کہ فرشتہ عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انشکل انسان آیا تو وہ گھبرا اٹھے
میں فرشتہ کی یہاں بخت نہیں کرتا یہ میں بخت کروں گا اگر وقت ملا فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انسان اور پھر
انسانوں سے تم میں سے نبی بھیجا۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اور مقنن کی حاجت ہو تو سب لوگ عقل مند ہو جاویں۔ کیونکہ پارلیمنٹ
بھی تو مقنن ہے۔ تو نبی کی کیا ضرورت ہے منکران نبوت بالکل ہی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی فلاسفوں نے
اسی لیے یہ کہا ہے کہ نبی میں خاص بات ہوتی ہے جس سے وہ غریب ہو جاتا ہے وہ ہر معجزہ شیخ (ربوعلی سینا) نے
بہی شفا میں لکھا ہے کہ نبی کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں سے متصل ہوتا ہے۔ وہ قائل ہے کہ جو
فرشتوں کے علوم میں ادس میں آجاتے ہیں دوسرا اسمیں اسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کے دوسرے میں تاثیر کرتے ہیں
فلسفیوں کا عقیدہ ہے کہ چار عناصر کا مادہ ایک ہے اگرچہ مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے ہینگا ہوا کپڑا ہوا۔ پانی۔ آگ ہو
جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جیسے کام آپ کرتا ہے ویسا ہی اور دوسرے کرتا ہے تیسرا اور چوتھی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ
فرشتوں کو دیکھتے ہیں اس لیے لوگ ان کے معتقد ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے کہ لوگ معجزہ سے
بہتے ہیں معجزہ مانگتے ہیں۔ لیکن انبیاء فوت ہو چکے۔ امت محمدیہ کے بزرگ ختم ہو چکے بیشک وارث انبیاء ولی تھے
وہ کرامت رکھتے اور برکات رکھتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ زیر زمین ہو گئے آج اسلام ان کرامت
والوں سے خالی ہے اور ہم کو گذشتہ اخبار کی طرف حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں دیکھا سکتے۔
اس لیے معجزہ جو ثابت ہوگا تو وہ تعلیم سے ہوگا۔

ہاں تو صاحبو اس سوال کا جواب کہ قانون تو بن رہے ہیں نبی کی کیا حاجت ہے اس کے دو جواب ہیں
بقیہ وقت انکی جواب میں لگاؤ لگاؤ اگر غور سے سنو گے فائدہ اٹاؤ گے ایک شخص کو اپنے دین میں شک پڑا ہے۔ قرآن
کی بزرگی سے پہلے صاحب نبوت کو ثابت کرنا ہوگا لہذا میں پہلے نبوت عام میں تقریر کروں گا پھر خاص پر۔
ہر ایک مذہب میں تین جماعتیں ہیں۔ اعلیٰ وہ مطمئن ہیں وہ روحانی نور سے مطمئن ہوتے ہیں کچھ اہل عقل ہیں وہ
عقلی دلائل سے مطمئن ہیں ادنیٰ عوام الناس انکو شبہ نہیں پڑتا بلا سوچو ایمان رکھتے ہیں پیچ والے لگتے ہیں
عالم ہیں نہ جاہل انکے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ نبوت ضروری ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عاقل کہلاتے
ہیں مقنن کہلاتے ہیں انہر کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے کہ ان سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ لَکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سَبِيْرٌ

پرسوں یہی یہ آیت پڑھی تھی یعنی ہر قوم کے لیے ہادی ہے وَمَا كَانَ رُفُؤُكَ مُفْلِحًا لِّكَ الْفَرَارَىٰ حَتَّىٰ
 يَكُونَتْ فِي أُمِّهِمَا دَسُّوْكَ اور تیرا کسی سببی کو ہلاک نہیں کرے گا جیتکا اسکے صدر میں رسول نہ بھیجے جسے
 یہ اثر ثابت ہوا کہ ہمیشہ سے ہادی تھے تو سمجھو جو تو انین خواہ تمدن کے خواہ اخلاق کے ہیں انسانی عقل نے نہیں
 بنائی بلکہ وہ محتاج ہے تعلیم الہامی کی عقل کا ذاتی کام نہیں بلکہ سیکھنے سے سیکھی رہے پہلے آدم بنی تھے چنانچہ
 فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدَم کو سب چیزوں کا نام اور جوں سکھائی۔ اونکے بعد ان کے ذریعہ
 دوتا نوحاً آدمی مذہب کو ہر طرف رکھ کر کوئی عقل والا بلا سکھائے نہیں سیکھ سکتا بلا معلم کوئی کام نہیں
 کوئی انسان ایسا نہ ملے گا کہ بلا سکھائے کچھ سیکھ کر جب بہر حال ہے تمام چیزوں کا تو اخلاقی علوم بلا سکھائے
 کیسے سیکھ سکتا ہی امام غزالی اور دوسرے حکیم اس بات کے قائل ہیں کہ کل علوم لغت وغیرہ الہامی ہیں یہ غرضنیکہ
 کل علوم اگر عقل کے ذریعہ ہوں لیکن آسمانی تعلیم سے تھی ہاں شاگرد عقل نے اصل اصول سیکھ کر تجربہ اور تیسار
 سے بہت کچھ اور بڑایا۔ لیکن اس قیاس میں خطا ہوا اور خطا نکالنے کے لیے نبی بھیجے تاکہ ان غلطیوں کو دور
 کریں اس لیے ثابت ہوا کہ کل تعلیمیں الہامی تعلیم کا نتیجہ ہیں باقی غلطی انسان کی ہے میرے جواب کے دو مقدمہ ہیں
 انسانی عقل غلطی ہے اور الہامی تعلیم یافتہ عقل غلطی نہیں۔ اگر مین ان دو مقدموں کو ثابت کر دوں تو میرے
 دلیل لائق ماننے کے ہے پہلا امر میں سب متفق ہیں کہ انسان مرکب من الخطا وولہنسیان ہے اور مثالوں سے
 پایا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً خطا کرتے ہیں بہر حال تاکید میں ہیں اسلام اور عیسائی مذہب کی شہادت پیش کرونگا
 کہ انسان خطا کرتا ہے۔ ہمارے کتب میں حدیث میں ہے کہ آدم بہولا۔ اور دانہ کما یا ذریات ہی بہولتی ہے۔ عیسائیوں
 کی مقدس کتاب واعظ باب ۷ آیت ۲۰ میں کہتا ہے کوئی انسان نہیں پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور
 خطا نہ کرے خطا سے بڑھ کر عیسائی گناہ کے ہی مقرر ہیں۔ ایوب۔ یرمیاہ۔ یسعیاہ۔ رومیوں کا خط سب میں لکھا
 ہے کہ انسان گنہگار ہے یورپ اور یونان سب ملتے ہیں۔ نام سناتا ہوں۔ ارسطاطالیس۔ اقلیدس۔ افسیکر
 جالینوس۔ قراطس وغیرہ سب جہان کی اقراری ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے اب ہم موجودہ عقول کو دیکھتے ہیں
 پارلیمنٹ کو ممبر اور کونسل کے ممبر قانون بناتے ہیں وہ قانون بنا کر اپنی غلطی کے معترف ہوتے ہیں ایک آریٹر
 کھڑا ہو کر ایک امر طے کرتا ہے دوسرا اسکی غلطی نکال دیتا ہے۔ یونانی اقوال میرے رسالہ میں درج ہیں اور آج
 کل سائنس کہہ رہی ہے کہ پہلے نتائج غلط ہیں اس لیے یہ مقدمہ بحث کو قابل نہیں۔
 دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے غلطی نہیں کی میرا دعویٰ ہے کہ انبیاء کی قوانین ہی غلطی

نہیں ہوتی۔ اوفسوں کی کوئی غلطی نہیں کی۔ کوئی مستشرق غلطی کا نہیں ہوا۔ نہ ایک دوسرے کے مذهب ہو بلکہ صدق۔ اصول ایک ہے سب کا ایک۔ ہاں فروعات وقتاً فوقتاً بدلے گئے ایسی بات کو نسخہ کہتے ہیں۔ جو نسخہ کے مخالف ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں یہ انکی غلطی ہے نبیوں کا احکام کا بدلنا ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جو مختلف نسخے بدلتا ہے۔ سہل۔ تہذیب۔ تائید کے نسخے مختلف لکھتا ہے۔ گرم۔ سرد۔ تقویٰ۔ جیسے ضرورت ہو اسی طرح نبیوں کی مثال ہے۔ مثلاً آدم کے وقت احکام کچھ اور تھے اونکے لڑکے بالوں میں بہانی پہنوں کی شادی ہوتی تھی جب وسعت ہوئی تو قرابت کے بعد شادی ہوئی جس کا ستر یہ ہے کہ زوجہ ایک قسم کی فراش ہے اور شوہر اس کا حاکم یا افسر جیسے یہ آیت ہر الرجال قوا امون علی النساء یعنی مرد افسر ہیں اور عورتیں ماتحت ہیں۔ قدرتاً انسان غالب ہے اگر سوال کریں کہ یورپین عورتیں غالب ہیں۔ تو یورپین مردوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سالہ مشرح ہے مقابلہ کرو یہ لوگ حاجت روائی میں پورے ہیں۔

میں اس وقت جملہ مذاہب کا وکیل نہیں میں وکیل اسلام کا ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دکھاؤں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خطا سے خالی ہے۔ مینے ایک سالہ عصمت اللانہیا لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی بنی نے خطا نہیں کی۔ مینے ہزار روپیہ کا اشتہار دیا ہے کہ جو خطا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کرے ایسی خطا کہ جس پر آپ قائم رہیں۔ میں ہزار روپیہ دوں گا میں عرض اس میں داخل نہیں ایسی خطا جس پر قائم ہوں ثابت کرے ایک نوید جواب ہو حاصل اسکا یہ ہے کہ جہاں کہیں تو اعدا اخلاق میں صحت ہے وہ الہامی باقی غلطی انسان کی اس انسانی غلطی کے دور کرنے کے لیے نبی آئے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض امور انسانی عقل نہیں پہنچتی۔ بعض جگہ بالواسطہ شاگردی سے عقل نے سیکھا ہے۔ لیکن بعض امور میں عقل نہیں پہنچتی۔ اس سے ضرور شاگردی کرنی پڑی ہے اور اس میں کل عقل انسانی اس کام کو نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں انسان کی روحانی صفت جس کا تعلق خدا سے ہے اس تعلق سے اسکو خدا کی سہتی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے دوسرا خیال اسکی صفات کے متعلق اور تفسیر اسکے ارادہ اور مرضیات کے متعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب عقل انسانی نہیں دی سکتی وہ صرف یہی بتا سکتی ہے کہ خدا ہونا چاہیے خدا ہی عقل کا کام نہیں کہتا ہے وہ مشاہدہ چاہتی ہے جیسے دیوئیں کا مشاہدہ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگ ہے۔ یہ وجدان آسمانی الہام سے ثابت ہوا۔ یہ انسانی عقل کا کام نہیں کہ وہ خود بتا کر۔ یہ خدا کا کام ہے دوسرا سوال صفات کے متعلق اس میں بھی عقل قاصر ہے ہمارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے جیسا

نہیں سمجھتے ہم کمزور اوصاف ہیں قوای کے محتاج ہیں سینے کھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ خدا تمہارے صفات والا نہیں لیکن ایسا کیسے ہے۔ سدا میں مناسبت نہیں فعل میں ہے جیسے اسکا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ۔ اور فعل خواہ مناسبت رکھیں لیکن حقیقت نہیں۔ صفات اتنی کہ بتی سمجھنا خدا ہی کا کام تھا اب رہا ہمارا ارادہ یہاں بھی انسانی عقل قاصر ہے ہمارا تجربہ ہم کو کچھ نہیں کر سکتا ارادہ اپنا ہی خدا خود ہی بتلائے سینو اس پر اپنے رسالہ میں بحث کی ہے رسالہ دیکھا جاوے۔

اس جواب پر اعتراض ہو گا۔ میری غرض یہ تھی کہ ہستی صفات اور ارادہ الہی تعلیم آسمانی ہے عقل سے منیر اعتراض اس پر یہ ہے کہ چونکہ تباہی وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیونکر ہم مانیں

اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر امر کا یقین ہماری ذاتی مشاہدہ پر نہیں بہت چیزوں کے علوم ہم سکھانے سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سکھانا یوں اے کا اہل ہونا ہم یقین کر لیں مثلاً ڈاکٹر کی مثال ہے ڈاکٹر کا نسخہ پانا۔ اسکا تجربہ۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے مرہض قبول کر لیتا ہے، اسکی دوا کی کمانا ہے اس سے پوڑ وغیرہ چر داتا ہے اسکے علاوہ اور نظائر۔ صراف اور وکیل کی بھی ہیں۔ ایک اور شخص ہے جو مدت العمر رہتا ہے اور سچا رہتا ہے اگر وہ کہدے کہ فلان جنگل میں شیر ہے اسکو یقین کرنے والے مان لیتے ہیں۔ دلیل کے طالب نہیں ہوتے اسے صراح حال ہے روحانی حکمیوں کا۔ جیسے ہم صراف حکیم یا رہتا ہے اس کے قول کو یقین کر لیتے ہیں اسے صراح گذشتہ تجربہ کے لحاظ سے روحانی طبیبوں کے اقوال کو بہت تسلیم کر لیتے ہیں روحانی حکمیوں کو بھی دو تبدیل سے مان سکتے ہیں صبر ڈاکٹر کی بابت کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے ویسا ہی پہلے یہ دیکھا ہے کہ آیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا یا ہمیشہ سچا رہا اسکی گذشتہ لائف دیکھنی چاہیے اور سننی چاہیے نہ دوستوں سے بلکہ دشمنوں سے جس کا معلوم ہو کہ یہ آدمی سچا ہے دوسرا انکی تعلیمات کو دیکھنا اور اس سے ثابت کرنا کہ یہ آدمی کیسا ہے تعلیمات بھی دو قسم ہیں اول ایسی کہ اس جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی اور ایسی عمدہ تعلیم کا کوئی نمونہ اور کس نہ پایا اسکو عقل نے پہچان لیا۔ دوسرے جسے وہ عقل نے نہیں پہچان لیا۔ یہی شبہ دینے والی بات ہے اسکے ہی دو حصہ ہیں حصہ اول وہ تعلیم ہے جسکو عقل نہیں پہچان لیا وہاں تک پہنچ سکتی ہے دوسرا حصہ وہ جسکو عقل نے پہلے نہیں لیکن بعد میں پہچان لیا مثلاً پیشگوئی یا واقعات آئندہ کی چیز سوائے تعالیٰ کی صفات اسکا ارادہ مرضیات قسم اول سے ہے اور پیشگوئی قسم دوم سے ہے اول کو عقل نہیں پہنچ سکتی دوسرے کو مان لینگے جب دوسرے کو مانا تو اول کو مستدلال مان لینا ہو گا مثلاً اوکی موجود ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ بِإِذْنِ الْكَافِرِينَ

مناجے شک میں ہو تو اسکی مثل لاؤ اور پھر فرمایا تِلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

یعنی تمام جنات اور آدمی ہی اسکی مثل نہ بنا سکیں گے اب یہ ایک پیشگوئی ہے تیرہ سو برس سے پوری ہو رہی
ہے اسکے سچے ہونے پر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کی دوسری باتیں ہی سچی ہیں۔ ایسا ہی وہ پیشگوئی جو غلامِ
کے متعلق ہے رسول مکہ میں بت پرستی سے روکتے تھے اور فارس اور روم کی لڑائی میں فارس اسے جیت گئے
تھے لیکن اودھر پیشگوئی تھی کہ غلبتِ الروم فی اذنی الارضین وھم من بھین غلبہم سبھلہوت
فی بضع سینان کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گئی لیکن ایک بضع سنیں میں وہ غالب آجائیں گے بضع میں سے دس
تک ہوتا ہے صدیق اکبر فرمیں گوی میں شرط نہیں لگا باوجودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط کو تو تک کر دی
نورس میں فارس دالم مغلوب ہو گئے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تجربہ سے تم انگریزوں سے متحدہ دینے سال
سفر نہیں ہو سکتے۔ اسکی نظریں اور ہی بہت ہیں مگر وقت تک ہو نتیجہ یہ ہے کہ بعض تعلیمات تک عقل نہیں
پونچتی اگرچہ اسکی آزمائش بعد میں ہو۔ اور بعض تک بالکل نہیں پونچ سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اسی سے
تو مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے عقل کی بات کو مان لینا کوئی بہادری نہیں ہر ایک مان لیتا ہے بہادری
اس بات کے ماننے میں ہے کہ عقل سے بن نہ آوی۔

اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں واقعی اور شہد عقل مند تو سب اللہ کی احکام تسلیم کر لیتے ہیں بے
وقف کہتے ہیں کہ بعض میں شبہ ہے لیکن جبکہ نبی کی بہت سی باتیں سچی نکلیں تو جن فرشتہ وغیرہ کا ماننا ہی
ایسا ہی چاہیے جیسے کہ بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ جن وغیرہ کا ماننا ممکن ہے کیونکہ عقل کی باتوں کو صرف ماننا
اچھا نہیں کیونکہ ایسے آدمی صرف چند باتوں کو ماننے ہیں اور سب باتوں کو نہیں ماننے ایسا ماننا ٹھیک نہیں
اس سے انسان کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

جناب مولانا صاحب موصوف نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے لیا اسلیے کل پروگرام اعلان کردہ کے بموجب
کارروائی کرنی مشکل ہو گئی وقت صبح میں سو جو بقیہ وقت وقفہ تک تھادہ جناب سردار جواہر سنگ صاحب کو دیا گیا جو
سکھ مذہب کی طرف سے پہلے وکیل تھے اور سنا تن دھرم کے مغزو وکیل پٹت بہا نودت صاحب سے
انتجا کی گئی کہ وہ ازراہ کرم آج کی جگہ کل کوئی مناسب وقت قبول فرما دیں جو ادھنوں نے قبول فرمایا
اب سردار جواہر سنگ صاحب مناسب الفاظ میں انٹر وڈیوس کیے گئے۔ سردار صاحب کی تقریر زبانی تھی

اور انہوں نے بعد میں قلمبند کر کے بھیج دینے کا وعدہ فرمایا جو آج تک کچھ عدم وقتی نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہاں ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ جس کی نظر ثانی سردار صاحب نے خود فرمادی ہے۔

سکھ ازم

عالی جناب والا القاب سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کالج کمپنی ہونہ

صاحبان میری گفتگو پانچ سوالوں میں سو صرف پہلو سوال پر ہوگی اگر وقت کو لحاظ سے غور کریں تو سکھ مذہب کی انتہائی مذہبیہ کیونکہ اس کا آغاز مذہب سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو خالصہ تعلیم کی بنیاد نظاہر گرو نانک صاحب سے ہوئی مگر یہ تعلیم جو قدیم سے چلی آتی ہے۔ سب انبیاء کی تعلیم جو خدا کے سمجھنے وغیرہ اس کے متعلق ہو اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل یہ تعسب الیمیں وہی پُرانی تعلیم میں۔ کوئی نئی بات نہیں جب کہی زمانہ کو ریفارمر (اصلاح) کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریفارمر (مصلح) بھیج دیا کرتا ہے۔

گرو نانک اکیسا ایسے وقت تشریف لائے جب ملک کی سوشل اور مارشل حالت بہت ہی گری ہوئی تھی اور ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں میں ریفارم پیدا کرے۔ سکھ خالصہ تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو گرو نانک صاحب سے پہلے ہی سب مذہب کی کتب مقدسہ و قرآن۔ توریت۔ انجیل۔ ویدیں پائی جاتی تھیں۔ ہم کہات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے رہے جو اصلاح کرتے رہے۔ ہاں گرو نانک صاحب نے ضرورت زمانہ کے مطابق کئی نئی باتیں اس میں شامل کیں انکی تعلیم خاص کر نہایت ہی پوپلر (پروپگنڈا) تھی۔ ہندو مسلمان سب اس کو مانا ماسٹر میکالف صاحب جو پنجاب میں ڈیپوٹل چھ برس ہوئے انہوں نے اسکی نہایت تعریف کی ہے اور ایسا ہی ایک اور عیسائی کا قول ہے کہ گورو صاحب دما میں گئے جہاں پر سے ملاقات ہوئی اور وہ خوش ہوئے۔ کم از کم اس قصہ سے اتنا توصیف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انگریز کو باوا صاحب سے پیار ہے ہندوستان میں سے ہی عالی جناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب جنکی کل عالمانہ تحریر سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو خوش نہ ہوا ہو اور اسکی پسند کی ہو ان جیسے فاضل بزرگ نے گورو صاحب اور انکی تعلیم پر اپنی رائے اپنی کتاب **ست چکن** میں یوں دی ہے

پنجاب میں غالباً ایسا شخص کوئی ہی نہیں ہوگا جو باوا نانک صاحب کے نام سے واقف نہ ہو یا انکی خوبیوں سے سنجیدہ

ہوا سیلے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم انکی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت مفصل تحریر کریں لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ بادشاہ صاحب موصوف ہندوں کے ایک شریف خاندان میں سے تھے نہ تو فوسو ہجری کے اخیر میں پیدا ہوئے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کہتے تھے اسلئے بہت جلد زہد اور پرہیزگاری اور ترک دنیا میں شہرت پا گئے اور اپنی قبولیت کے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ حقیقت ہندوں کے تمام گذشتہ اکابر اور کل پریشیوں رکھیوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص ہی ایسا پیش کرنا مشکل ہے جو انکی نظیر ثابت ہو ہمارا انصاف ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیشک بادشاہ نامک ان مقبول بندوں میں سے تھے جنکو خدا امتحانے نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کہینچا ہے۔

گرو نامک صاحب کی کلام بلاشبہ پر و اخیری تھی۔ کیونکہ وہ تمام مذاہب کی محض خوبیوں سے ملو تھی اور انکی تعلیم محض رستی پر مبنی تھی۔ سری گرنہ صاحب جس میں یہ تعلیم درج ہے اس میں اخلاقی اور روحانی تعلیم بہ نسبت جسمانی تعلیم کے زیادہ ہے۔ انکے تمام بچن اخلاقی اور روحانی تعلیم سے بہرے ہوئے ہیں کیونکہ جس زمانہ میں گرو نامک صاحب تھے اسوقت لوگوں کی تعلیم جسم کی طرف زیادہ رغبت تھی اور روح کی طرف بہت کم تھی۔

اس بات کا ذکر کر دینا غیر ضروری نہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اسکی تمہید میں اپنا مذہب کسی کسی طور پر ظاہر کر دیتا ہے گرنہ صاحب میں سب سے اول یہ فقرہ ہے ”ایک اونکار ست گرو پسا“ یعنی ایک خدا سچا رٹا اور مہربان۔ یہ مبارک کلمہ بہت سے مذاہب سے عین متصل ہے۔ دسم بادشاہ کے گرنہ صاحب کے شروع میں بھی ہے جگہ چین، اربن فات وغیرہ وغیرہ“ مضمون اسکا اور گرو نامک کی تقریر کا ایک ہی ہے گو عبارت میں فرق ہے۔

(آدم برسر مطلب) سوال اول انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق ہے۔ حضرت میرزا صاحب نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس سوال کو بہت عمدہ طور پر بیان کیا ہے ہاں انکی ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ انگریزی استہار میں لفظ ذریکل ہے جسکا ترجمہ اردو شہار میں جسمانی ہے مرزا صاحب نے اسکے معنی طبعی لیے ہیں۔ حالانکہ لفظ نیچرل کے معنی طبعی ہیں۔

سکہ مذہب کے رو سے ہم لوگ اپنے جسم کو اسبطرہ رکھتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی بالوں کا کٹوانا یا قصہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اسکے متعلق گرنہ صاحب میں ہے کہ ”پر تمانے جو دیا ہے اسکو ٹھاؤ“ کیونکہ اخلاقی اور روحانی بہت

✽ چکر چین اور برن جات اربا ت ہنچہ	روپ نگار یکہ بیکہ کو دکہ نہ سکت کہ
اجل مورتا نہو پر کاش استوج کہیے	کوٹ اندر اندر شاہ نام گینچے ایڈیٹر

باتوں کا مدار جسم پر ہے اس لیے خالصہ دہرم یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسے گو گوتم جسم کی اچھی طرح پرورش کرو۔ برت وغیرہ رکھنے سے کمزور نہ بن جاؤ۔ دنیا چھوڑ کر غار میں جانا ضروری نہیں۔ دنیا داری کرنا ضروری ہے ہمارے گرو صاحبان نے خود غار نہ داری کی اگر انسان اپنے جسم کو ٹھیک رکھے تو اس کی روحانی طاقت بہت مفید ثابت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک منتر یا آدمی ٹرے عالم لیکن کمزور لوگوں کے گروہ کو ہم کا سکتا ہے۔ پس خدا کے دیے ہوئے عضو انکھ، ناک، کان وغیرہ نہایت بیش قیمت ہیں چنانچہ باوانانک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کے عضوروں سے کام لیکر کھاؤ اور اپنے مانتوں سے دان دو مگر آپنی بلا وسط جسمانی پرورش کا ذکر نہیں کیا مثلاً فرمایا کہ آنکھیں صرف دنیا کے حسن دیکھنے کے لیے نہیں دیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ پاؤں، برہم راہ چلنے کے لیے نہیں دیے نیک کاموں کی طرف جانے کیو اسطے جیسے باوا صاحب نے کہا "نیک راہ چلو کافروں سے نیک بات سنو چغلی نہ سنو باتوں سے ایسے کام کرو جس سے خدا خوش ہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا ماتا خدا کی نگاہ میں اوجھل نظر آئے گا گورو گرنتھ کی تعلیم ہے کہ "جاہر انسان یا بارہا بننے والا نہیں ہے جیسے لکھا ہوا آم درخت سے گرتا ہے پھر نہیں لگتا انسان کو فرشتہ بھی شک سے دیکھتا ہے کیونکہ انسان اند صاحب کی رضا مندی میں ترقی کر کے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے پس اس جسم سے ایسا کام کرو جس سے خدا تعالیٰ کی پرستش کے لائق ہو جاؤ۔

اب اس درجہ کو مکمل کر کے خالصہ دہرم انسان کی توجہ اوپر کی طرف لیجاتا ہے جیسے لکھا ہے "جسکی کرپا سو انسان جابر مل گیا ہے اب تو اسکی طرف دیکھو" اخلاقی تعلق ہونے سے انسان اس درجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ پہلی حالت میں انسان خود غرض ہوتا ہے دوسری حالت میں خود غرضی کو دور کرتا ہے "ہم نہیں چنگے بڑا نہیں کوئی"۔ اس حالت کو جو محسوس کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دولت اور زمین کا جو گمان کرے وہ اندھا ہے جبکہ میں اللہ غریبی دیتا ہے وہ نجات اور سکھ پاتا ہے جو غور کرے تنکوں کی طرح چلتا ہے۔ جو راہ بشکر پرہر دوسرے کو ہ ایک لمحہ میں غارت ہوتا ہے جو اپنے کو طاقت ور سمجھے تباہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپکو بھلا کہے وہ بھلا نہیں جو

کہت گھال کچھ ہتوں دے۔ نانک راہ چھانے سے۔ ## مانس جنم درلہ ہے ہوت
نار بنار۔ جیوں بن پل پاکے بہوئے گز گہر نہ لاگے ڈار ## جیشہ پشاد پادر لہر دہ۔ نانک
تلان کی بہکت کریہ ## دہن بہوم کا جو کرے گمان۔ سو سو کہہ اندھ آگیاں ## کر کر پا چکی ہری
غریب لساؤ۔ نانک ایمان مکنت آگے سکھ پادی ## آپس کو جو بھلا کہا دے۔ تو بھلائی نکٹ
نہ آوے ## آپس کو جو جانے نیچا۔ سودہ گنیٹے سب تے اوچا۔ ایشیر

اپنے آپ کو خاک پا سمجھے وہ آدمی نیک ہے ^{۱۵۵} بڑا بکرا پنا گوروں سے بعد میں باپ پھر اوستا و حسب انسان ایسا خیال کرے تو پھر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا بنا کر تا ہے جنکے ساتھ اپنا گرا نا خوش ہو وہ بہشت میں ہے جنکے گھر میں امن نہیں وہ گویا سخت تکلیف میں ہے۔ اس حالت کو ہندوستان کے لوگ مدت مدید سے محسوس کرتے تھے مثلاً جب بن باس میں سیتا جی کو راو ن چا کر لیکر گیا تو راو ن سے جنگ کرنے میں لچھمن کو ایک برچی لگی۔ تو وہ بہوش ہو گئے اس وقت راجندر جی کہتے ہیں کہ اے بہائی سینے کیا کیا کہ ایک عورت کے لینے میں تھکا گونوا پھر مہومان کی زبان لڑائی کا حال سنکر رانیاں یہ کہتی ہیں۔ اول لچھمن کی ماکھتی ہے کہ آج میں سپوت ہوئی کہ میرا بیٹا اپنے بہائی کے پیچھے جنگ میں کام آیا۔ راجندر کی مان سنکر کہتی ہے کہ جو لڑائی میں بہاگے اسکے گوشت کو گید بھی نہیں کھاتے۔ اور رام چندر جی کو مہومان کی معرفت کھلا بھیجا کہ لچھمن کے بغیر جیتے نہ رہنا آؤ تو دونوں آؤ ورنہ دونوں ہی مر جاؤ۔ اچھی گہروں میں ایسے نیک خیالات ضروری اور لازمی ہیں اس تخیل میں ایک اور امر قابل نوٹ یہ بھی ہے کہ جب سیتا اپنے زیور خجل میں پہنیک کئی۔ تو انکو پاکر رام چندر جی نے لچھمن جی سے پوچھا لچھمن نے کہا میں انکو نہیں پہچان سکتا کیونکہ سینے انکو کبھی نظر نہ کر نہیں دیکھا سوا اے پاؤں کے زیور کے جبکہ میں ہر روز انکے چرن کو پر نام کرتا تھا۔ اخلاق کے لئے اوستا گورو گو بند سنگھ صاحب کی اپنی نظیر سے ثابت ہو کر وہ صاحب کہتے ہیں جب پہننے ہوش سنیمالی ہمارے باپ گرو تیغ بہادر نے کہا کہ اے بیٹا جیتک جان میں جان ہے تیتک یہ کرو کہ تم انبی اہلیہ سے محبت بڑاؤ مگر غیر عورت کو باس خواب میں بھی نہ جانا کیونکہ غیر عورت تباہ کرنے والی ہے۔ اس قسم کے ادبیش گرنہ صاحب میں بہت ہیں تاکہ انسان اپنے اوقات گھر میں پیار سے گزارے ^{۱۵۶} وہ جو اپنے آپ میں برای کو دے اسکو ساری دنیا دوست نظر آتی ہے جو اپنے کو سب کو نیچا سمجھے وہ سب کو اونچا ہے۔

جب انسان ایسا عمدہ برتاؤ اپنے قریبوں سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اسکا برتاؤ اور نیک سلوک پڑوسیوں شہر پر

۱۵۶ گورو پوتا گورو پوتا گورو دیو سوامی پرستہ۔ گورو دیو سکھا آگیاں بھجن گورو بندھپ سودھ ۱۵۶
سودھ جیتے ہم دھری بھجن گورو دیو ہمارے۔ پوت ایہی پرن توہ پرن جب لگ گڈتہ ہمارے پنج ناری کے
ساتھ نہو تم نت بدھو۔ پر ناری کے سیج بول سچنے ہوں نہ جائیو۔ پر ناری کے سیج سہن باسو
ہنگ ہامی ۱۵۶ من اپنے تے براٹھایا۔ پیکھے سگل سا جانا۔ آپس کو جو جانے نیچا۔ سوا وہ
گیتے رستے اوچا ۱۵۶

اور درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے پہنچ جاتا ہے۔

اس درجہ کے بعد روحانیت کے حاصل کرنے کا درجہ ہے گنتہ صاحب میں لکھا ہے کہ جبکی مہربانی سے تو زمین پر اکرام لیتا ہے اور بیوی بچہ وغیرہ کے ساتھ نرمے میں رہتا ہے آگ پانی سے کام لیتا ہے جس نے تمہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں ایسے مہربان خدا کو جوڑ کر اگر کسی اور سے پیار کرے تو تو بڑے دکھوں میں پڑے گا بغیر الشیور کے فضل کے وہاں سے نکل نہ سکیگا۔

جہاں باپ بھائی مدد نہیں کر سکتے وہاں خدا تعالیٰ صرف مدد کرے گا جہاں تم نے اکیلا جانا ہے وہاں صرف خدا ساتھ ہوگا جہاں بے انتہا مسافت اور اندھیرا ہوگا وہاں صرف خدا کی روشنی ہوگی جہاں کوئی واقف نہ ہوگا وہاں صرف خدا ہوگا۔ سب سے اچھا ہے وہ جو جب کاغذ و رٹ جاویں سب سے عمدہ یہ ہے کہ پرتا کا نام ورد زبان کرو۔ عابدوں کی سنگت دلی میل کو دور کرنے والی ہے سب کو شش سے عمدہ خدا نام جینا ہے۔

اس کے بعد اتصال الہی کا درجہ ہے۔

جبکہ خدا چاہتا ہے اپنے لڑ لگا لیتا ہے خدا کے نام کو یاد کرنے والے پنچ درجہ والے ہی بہت اونچے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جو خدا کا وصل حاصل کرتا ہے وہی بلند درجہ پاتا ہے۔

جیہ پرشاد و ہرادر پر سکھ رہ۔ ست بہر ات میت بتا سنگ ہمد جیہ پرشاد و گر ہر سنگ سکھ لبنا۔ اٹھ پر سمرن تسر سنا دینو بہت پا و کرن نیر سنا۔ تسے تیاگ اور سنگ چنچا ایسے دکھ موڑہ اندہ باپے۔ نانک کا ڈھ لے ہو پر ہمد آپے ## جیہ مات بتا ست میت نہ بہائی۔ سن اوٹاں نام ترے سنگ سمائی ## جیہ مارگ توجات اکیلا۔ ہر کا نام سنگ ہوت سنبلا ## جیہ مارگ کے گنتے جانہ نہ کو سا۔ ہر کا نام اوٹاں سنگ تو سا ## جیہ پینڈے میں اندہ غبارا۔ ہر کا نام سنگ اجارا ## جہاں پتہ تیرا کو نہ سنجی تو۔ ہر کا نام تہ سنگ چچا نو ## جان کا من ہوئے سنگ کی رینا۔ اوٹم رس تہ کٹ کٹ چینا ## اٹھ پر جو ہر ہر چیتے۔ ہر کا بگت پر کھٹ نہیں چیتے ## سادہ سنگ مکھ اوٹل بہت زیادہ سنگ مل سنگی کوت ## رتے ادھم ہر کی کتنا۔ نام سنت در دو کہہ لہتا ## اگیا او اگیا جاوے۔ نانک جان بہاد تان لیے سکھا ## جو جانے تس سدا سکھ ہوئے۔ آپ ملائے لئے پر رہ سکھ ## اوٹم گنو چنڈالا۔ نانک جیہ گٹ بے گو بالا ## پر رہ کا سمرن سبے اونچا۔ پر رہ کے سمرن اوپر سے سوچا ## ایڈیٹر

جسم مٹی بانی آگ اور ہوا سے بنا ہے یہ عناصر ایک دوسرے سے درجہ دار لطیف ہیں ان سب کا بننا خدا ان سب سے زیادہ لطیف ہے اس ترکیب کے گور و صاحب نے لوگوں کو سفلی درجہ سے آسمانی درجہ کی طرف راہ دکھایا ہے۔ نیک بخت اور نیک دل انسان کو خدا کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے اگر نیک صاحب میں لکھا ہے کہ تم ایسی محبت خدا سے کر دیجیے ہو کہ اناج سے اور پیاسا پانی سے اور ماں بیٹے سے اگر انسان خدا کی طرف صداقت سے جا کر تو خدا اور اس کو اپنی طرف کہینچ لیتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو بچا کر وضعت کر و حرف مہر کی طرح ادا ہونے سے سید ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جو تیری مرضی ہو تو خدا اس سے جو چہ چاہے۔

لگے وہی اچھا ہے میرے اپنے بس میں نہیں تو ہی مارے تو ہی جلائے۔
حب انسان کی روح خدا کے سامنے ہوتی ہے جو خود روح ہے تو ایک حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت کسب گئی سب اپنی پرانی حریف سے سادہ سنگت مت پائی دلی حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کا نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی دوست رہ جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان انسان کی ادنیٰ حالتوں کا جبکہ گزشتہ میں ذکر ہے یہ بیان تمام صفات گزشتہ میں ہے جو راگ میں ہونے کے باعث وید سے منشا ہو سکتے ہیں اور خدا کی نسبت کے لحاظ سے قرآن مجید سے خالص مذہب کا پرچار بہت کم ہوا ہے لیکن جن جن لوگ سنتے ہیں اس کو تسلیم کرتے اور ماننے لگتے ہیں اور ہمیشہ سب سے پسند کیا ہے۔

گور و نانک صاحب میں ایک بات نرالی قسم کی یہ ہے کہ وہ سب کو عہدگی سے ویدیشن دیتے ہیں کہ بادشاہ فی حب انکو مشراب پینے کے لیے کہا تو جواب دیا کہ مہنے خدا کے نام کی مشراب پی ہوئی ہے جب برہمن نے جنیو پینے کے لیے کہا تو کہا کہ دیا کی کیا لاؤ اور سنتو کہ کاسوت بناؤ حبت کی گانٹھ دو اور ست کا بٹ دو تب اس جنیو کو میرے گلے میں ڈال دو تمہارا تاگہ صرف باہر رہتا ہے۔ ایک مسلمان نے نماز کے لیے کہا تو اسے صبح پر جواب دیا اور کہا کہ

✽ جو تہہ ہائے سائی پہلی کارا۔ تو خدا سلامت نزل کارا۔

✽ دیا کیا سنتو کہ سوت حبت گنڈ ہے ست دٹ۔ ایہہ ہینو حج کارا۔

تاں پاٹے گھٹ ✽ ناں ایہہ تے ناں مل لگے ناں ایہہ چلے دھارے۔ دھن

سومانس نالکا جو گل چلے پاسے۔ ایڈیٹر

میر تمہاری مسجد ہے اور صدق ہمارا مصلے حق حلال ہے اور کرتی کعبہ وغیرہ وغیرہ ہے“

جب انسان اس طرح جسم سے اخلاق اور اخلاق سے روحانی دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو دیکر سکھ
برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت میں انسان رہتی رہتا ہے جس مرنے سے لوگ ڈرتے ہیں اس میں اضمی ہوں
پہر لکھا ہے پانچ عناصر سے اس جسم کو پیدائش ہے جسم بعد مرنے کے اپنے اپنے عناصر میں مل جاتا ہے۔
حب انسان ان تینوں مرحلوں کو گزر کر اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح سے تعلق
پیدا کرتی ہے اور تمام دکھ مٹ جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں خدا پر قربان ہوں وہ مجھ میں بسے ہو اور
میں اس میں سے ہوں

آئندہ زندگی میں کیا ہوگا

روح اور جسم دو تو خدا کی ملکیت ہو خدا پورن اور ہر۔ ایک شے میں برا جمان ہے جس طرح خدا رکھے اس طرح رہتا
چاہیے خواہ دو کسما جسم ملتا ہے یا نہیں ملتا جسم میں یہ طاقت نہیں کہ آئندہ کی زندگی کی بابت کچھ رائے لگائیں
پریم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ رکھے ہم رہنے کو رہتی ہیں جیسا مرنا۔ اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے کی بابت
گورو صاحب کا یہ قول ہے۔

”جس طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے دوسرے کو مداخلت نہیں ہے“ اگر یہ سوال ہے کہ انسان کہاں سے
آیا اور کہاں جا رہا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی راز و راز
نہیں کر سکتا۔“

فیل کے سوال جواب کیان امور کے اور تصریح ہوتی ہے

سوال کوئی دن تاریخ یا وقت دنیا پیدا ہوئی جواب جسے دنیا بنائی ہے وہی جانتا ہے وقت پتہ توں کو

بہت بہت صدق مصلے حق حلال قرآن۔ ستم سنت شیل روز ہو سلمان۔ کر لی کعبہ پنج پیر کلہ
کرم نالج۔ تہیکے ساتس بہاوسی ناکہ کے لاج۔ جس مرنے تے جگت ڈرے سورے سن
اند۔ مرنے ہی نے پائے پورن پرماندہ۔ پانچرت کوتن رجہید جالوں جتہر سجان۔ جینہ
تے اونیکے ناکالین تانہ تم مان۔ ایڈیٹر

معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں بھی ذکر نہیں قاضیوں کو معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ذکر نہیں جوگی بھی نہیں جان سکتے اسکے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں

سولہ سنراف نالے

علم کے ذریعے

علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں * بیچ مائے سب کو گیان ہے مگر یہاں مراد معرفت الہی سے ہے جو پہلو کے آگیا ہے۔ اسکو اپنی روح کے اندر بسا دیا ان میں طریق سے خدا کی راہ میں آنا اصل راہ ہے گرتہ صاحب میں لکھا ہے۔

کسی طریقہ یا کوشش سے اصل گیان نہیں ملتا بلکہ وہ سیکھتا ہے جسکے لیے خدا کی درگاہ سے حکم : معرفت کے ذریعہ اور یہی لکھے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کو چھوڑنا استیاز پیدا کرنا گیان کی خواہش رکھنا وغیرہ لیکن اصول تو یہ ہے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ جسکو حقیقت کا صاف راہ نظر نہیں آتا اسکو تب نظر آتا ہے جب اوپر سے خدا کی مہربانی نازل ہو۔ چنانچہ راجہ جی چپروہ مہربانی کرے اسکو کوئی نہیں پوچھتا تب آدمی برہم گیان بناتا ہے برہم گیان کے نشان یہ ہیں۔ (۱) جسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہوں جب کا دل برہم بٹ گیا اسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہیں

* تہت دار نہ جوگی جانے رت مانتہ نہ کوئی۔ جان کرنا سترشی کو ساجے آپے جانے سوئی *

* بیچ تر سرب کو گیان۔ چپیرہ درناں میں جپے کو ذراؤں * پرہم کی آگیا اتم ہتاوے۔

جیون بکت سو کو کہاوے * کاہوں جگت باہر دہرم۔ نانک تس لڑ جس لکھا دھرم کرم۔

* جیسپر کر پا کر تس اپنا نام دی۔ بڑبھاگی نانک جن سے * برہم گیان مسدہم وری۔ برہم گیان دیشٹ

امت برسی * برہم گیان کے ستر ستر سماں۔ برہم گیان کے ناہیں ابھنا * برہم گیان اوچے تے لہا۔

من اپنے ہے تے نیچا * برہم گیان سے جن سے ہے۔ نانک جن پر نہ آپ کرے * برہم گیان کی سب

اوپر سیتا۔ برہم گیان نے کچھ برا نہ ہیا * برہم گیان بندہ بن نہ گھتا۔ برہم گیان تے رمل

گھتا * برہم گیان کا ہو جن گیان۔ نانک برہم گیان کا برہم دہیان۔ ایڈیٹر

(۲) برہم گمانی کے دوست دشمن برابر ہیں (۳) اس میں تکبر نہیں ہوتا (۴) سب سے اونچی منزل پر پہنچ کر اوسکا من سب سے نیچا رہتا ہے (۵) جسکو پریشہ آپ گمانی کرے وہ گمانی ہوتے ہیں (۶) اوس سے بُرا نہیں ہوتا ہے (۷) اوسکی نظرفرت کی نظر نہیں ہوتی (۸) سب بندوں سے اسکو نجات ہوتی ہے (۹) اوسکی دنیویں میں شک نہیں (۱۰) اوسکی خوراک معرفت ہو (۱۱) اسکا دھیان پریشہ سے ہے۔ فقط

چونکہ سقرہ ناظم ٹیل کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور سردار صاحب موصوف کا وقت سقرہ ایک ایسے وقت پر ختم ہوتا تھا جبکہ صرف نصف گنٹہ وقفہ میں رہتا تھا علاوہ ازیں سردار صاحب کی تقریر بہت اسی عام پسند واقع ہوئی اسلئے سردار صاحب کو نہایت خوشی سے اگر کٹو کمیٹی نے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وقفہ تک اپنی سلسلہ تقریر کو جاری رکھیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ سردار صاحب مدوح کی تقریر ایسی جربستہ اور سکھہ بند کے اصول کے مطابق ایسی مطلب خیر اور محیط تھی کہ اب سکھہ کمیٹی میں سو اور دکھانے جنکے نام نامی پروگرام میں تھے اس تقریر کو کافی سمجھا اور کسی اور تقریر کی ضرورت نہ سمجھی صرف سردار را چند رسنگہ صاحب نے اپنے سقرہ وقت پر بطور تکملہ کچھ کہنے کی خواہش ظاہر کی جنکی تقریر اپنی جگہ پر درج کی جاوے گی۔

وقفہ

برہم سماج

عالی جناب لالہ کالشی رام صاحب سکریٹری برہم سماج لاہور و جائنٹ سکریٹری حلبہ سب حلبہ عظیم نہ اہم جبکہ مشہور و معروف بانی کو ہم آج اپنے اس قدیمی شہر میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ مذہبی تاریخ میں ایک بہاری یادگار کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو یہ بابو کشیپ چند رسین صاحب کے خیالات کا ایک خفیف سا عکس ہے جو انہیں کل اقوام کو مذہبی طور سے اکٹھے کرنے کے متعلق پیدا ہوا۔ اوسکے خیال کا کامل طور سے پورا ہونا ایک وسیع زمانہ چاہتا ہے لیکن اسکا آغاز اب ضرور ہو گیا اور اس تحریک نے لبرل (آزاد) خیالات کے حق میں ایک تازیانہ کا کام دیا ہے۔ یہ امر دیکھ کر دل کو بہت ہی تسکین ہوتی ہے کہ ہمارے ملکی بیانی جو بخت قدما ص پرست ہیں وہ بھی اس خیال کی قدر دانی میں پہنچے نہیں رہے وہ بھی اپنے عزیزانہ امانتہ اوس اعلیٰ شمال کی اتباع میں جو بھائیوں نے امریکہ میں قائم کر دی ہے دھرم ہو تو جسکو پیدا ہوئے ابھی ایک سال ہی گذرا ہے گویا ایک ہلکی سکیں پر امریکہ کی پارلیمنٹ آف ریلیجنز کی نقل ہے۔ اسکے مدعا بھی بہت حد تک

اُسی زبردست محرک کے تحت جہوں میں بیٹے یہ کہ مذہبی معاملات میں تحمل اور بڑباری کی روح پیدا کر کے مختلف فرقے کے لوگوں میں سچی مذہبی روح پیدا کی جاوے اور ایک مشترک موقعہ مہیا کیا جاوے جہاں مختلف مذہب کے دکھاتا ہوا تنازعات اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی پوری طاقت اور قابلیت کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور اس طرح تمام مذہب اور تعلیم یافتہ اصحاب کو ہر ایک مذہب کے متعلق عمدہ اور قابل اعتبار واقفیت حاصل ہو جاوے جس سے وہ اپنے لیے خودیاسب کر کے ہر ایک مذہب کی حقیقت اور اس کی خوبیاں سے واقف ہو جاوے۔

مذہب اصل میں اس اعلیٰ نمونہ کی مطابق زندگی بسر کرنا ہے جو جتنے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے یہ تسلیم محض خیالی طور سے ہی نہیں جوتی بلکہ اسکا اظہار ہماری شریف تر طبیعت کے افعال سے ہی ہوتا ہے۔ مذہب نہ تو چند معتقدات اور خیالات کے مجموعہ کا ہی نام ہے اور نہ اس سے مراد وہ چند عمدہ طور پر گھرے ہوئے فقرات ہیں جنکو ذریعہ ہم اظہار عقائد کر رہے ہیں۔ بلکہ اسکا حشر انسان کی روح کی گہری تہ میں ہے۔ مذہب زندگی کا وہ اصول ہے جس سے ہمارا تمام عقائد اور خیالات پیدا ہو کر ہماری روح میں عمدہ اور اعلیٰ جوہر حاصل کر نیکی حرکت پیدا کر دیتے ہیں یا ایک ایسی رغبت ہو کہ جس میں نمو اور ترقی کا خاصہ ہے۔ لہذا اسکے تمام فعل بہت وسیع اور محیط ہو کر تھے ہیں تمام انسانی حرکات و سکنات پر اسکا تسلط ہے یہ ایک ایسا جواز ہے جو ہمیں دنیاوی مصائب اور تکالیف کی طغیانی میں با اس ابدی سلامتی اور خوشی کے کنارہ پر لیجاتا ہے مذہب ایک ایسا طلسم ہے کہ جسکو آگے تمام دروازے کھل جاتے ہیں جس سے زندگی کے تمام نظر آتے ہوئے اختلافات اور تضادات دور ہو جاتے ہیں مذہب کے ماتھے میں ایک ایسا ساز ہے کہ جسکو تمام سروں کو بجا کر یہ سنان خاموشی والی جگہوں میں ہی ایک ہم آہنگی قائم پیدا کر دیتا ہے مذہب تمام علوم سے پہلے تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی یہ جڑ ہے جس وقت بنی نوع کی نہایت ہی ابتدائی اور طاقت ور نیچے آزادی سے اُس زمین پر پھرتے تھے جو ابھی انسانی ہل یا کسے اور انسانی حرکت کے نیچے نہیں آئی تھے انکے دل بالضرور صحیفہ قدرت کے لانا تھا خوبصورتی اور جلال سے مغرب ہوتے ہوئے پس ہی تعظیم اور مکرمت کا خیال جو اسطرح وہ ظاہر کرتے ہوئے کُل مذاہب کا حشر ہے۔ اگرچہ وہ ایمان جو عطیہ الہی کے طور پر غیبی چیزوں کے دیکھنے کے لیے ہم میں ہے۔ یا ہماری اسید جو ہمیشہ فحشالی کے باروں پر پرواز کرتی ہے۔ رانیکی اور سخاوت کا خیال جو گویا زندگی کا کمال یا اسکی تکمیل ہے اگرچہ یہی تین باتیں مذہب کے اعلیٰ اجزاء ہیں۔ لیکن پاک اور مقدس زندگی کی جڑ وہی عظمت ہے جو ہمارے دل میں ایک غیبی طاقت کے بابت ہے انسانانی کے ابتدائی مدارج میں جبکہ یہ کمال ترقی زندگی اپنے ساتھ رکھتی تھی ایسے انسان پیدا ہوئے تھے جو صحیفہ قدرت کے تمام عجوبوں اور

اور ہر اردل کو زیادہ گہری اور باریک بینی دیکھ کر پورے طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان تمام مظہرات قدرت کے پیچھے ایک مکمل طاقت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور داؤد فلسطین میں اوس یہود و اہ کے حلال کی گیت گاتے تھے جو فساد مطلق اور سب پر حکمران تھے اس ہمارے جنم بہوم میں یہی وہ یک منقروں کے ٹپہنے والے ایسی کثرت کے ساتھ اپنے عظیم الشان الہامی شعائر سناتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک طبعی امر ہے اس عظیم الشان اور بیرون از حد تشریح و بیان دنیا میں رکھرا انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ تر طاقت کا پرستار ہو جاوے جس نے اس دنیا کو بنایا ہو۔ اسی خیال اور اصول پر ہماری اس سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے کہ جس کی ماتحت انسان اپنی طبعی حالت کو چھوڑ کر خاص قدرہ حدود کے مطابق آباد ہوا ہے۔ اصول شادی و کنہاد۔ جس نے بہت کچھ انسان میں انسانیت پیدا کر دی ہے اور جو نہایت درست اور ٹھیک طور پر تقدیس کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے دراصل ان میں مذہبی اصول کی عملدرآمد ہے لہذا مذہب سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک زبردست طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے تمام انسان متاثر ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک جائدار اصول حاصل کر لیتے ہیں۔ اُسے ہمیشہ زمین پر امن اور انسان کو ساتھ نیک ارادہ اور بڑاؤ کے تعلیم دی ہے۔ اور اس سے سوسائٹی مستحضر رہ سکتی ہے۔ مذہب عام قومی خیالات کے اندر سرایت کر کے انسان کی رغبت اور سیلان اپنے سانچہ میں ڈال لیتا ہے اسی سے انسانی تاریخ پر دیر پا اثر پیدا ہوا ہے۔ اس امر کی تشریح کے لیے اس سے زیادہ شواہد مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربوں جیسی خانہ بدوش قوم جو انسانی ترقی میں سب سے پیچھے رہ چکی تھے اولہیں میں حضرت محمد صاحب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایمان اور جوش پیدا کر دیا ہے کہ صرف ایک نصف صدی میں اسلام کا جہنڈا مغرب میں سپانید سے لیکر مشرق میں دریائے سندھ تک آنے لگا۔ ایسے ہی قابل بیان مثال جاکر اپنے ملک میں بھی موجود ہے۔ گورونانک صاحب کا وہ زہدانہ مذہب جس میں بڑی بردباری تھی اور جس میں تمام عمدہ مسائل کا انتخاب تھا اوسی مذہب میں آخری بادشاہان کے مظالم سے پاک زبردست جوش و خروش کی آگ بھڑک اٹھی وہی بڑی سلطنت جو اندر اندر ہی ضعیف ہو چکی تھی لیکن بظاہر بڑی شان و شوکت والی نظر آتی تھی اسکی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ اسی پر جوش مذہبی جماعت کے ہاتھ سے تباہ ہو جو صدیوں تک غیر قوموں کے تحت رہی ان اسی ملک پنجاب میں جو اسلامی تیز بڑھتی ہوئی وجہ کے آگے سب سے پہلے مغلوب ہوا ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جن میں زامدوں کا مذہبی جوش اور حب وطن والوں کی سی سرگرمی تھی۔

یہ صرف چند ایک ہی ایسی مثالیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک طور پر چلانے اور انسان میں تکمیل پیدا کرنے کے لیے مذہب س قدر ضروری ہے زندگی کے مصائب اور ابتلاؤں سے رحمت اور نجات پانے کے لیے ہم مذہب ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پاس مذہب کی تسکین بخش اور رحمت دینو والی اصول نہ ہوتے تو زندگی کا رستہ ہماری پیسے کیا پاس افزا ہوتا مذہب ہمیں اُس اعلیٰ اور بہتر زندگی کی اسید لانا ہے اور اُس سے زیادہ بلند اور وسیع تر حقیقت کا یقین دلانا ہے بلکہ اُس ذاتِ کرکاملِ نظارہ کی ہمدردی کا جو سب روحوں پر بادشاہ ہے۔ ہم اکثر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بدی کی ترقی اور نیکی کی مذلت پاتے ہیں جس طرف ہم نگاہ اڑھاتے ہیں ہمیں موت اور اسکا توام گناہ نظر آتا ہے اگر ہم میں مذہبی زندگی پر چلنے سے اسید اور ایمان نہ پیدا ہو جاوے تو یہ غموں اور گناہوں کی زندگی ہرگز ہو گئے کے قابل نہیں۔

دنیا میں ایسے انسان بہت ہی تھوڑے ہیں جو فکر کے ساتھ کہی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے جذبات نفس نے انہیں ایسا اندھا کر دیا ہے اور ہر دنیوی زندگی کے ہر اسال کر دینو والی تفکرات کو ایسی سخت گولیرٹ میں ہیں یا اس دنیا کی ناپائدار لذات نے انہیں اپنا سرشار کر رکھا ہے کہ یہ لوگ تھوڑی سی تھوڑی توجہ بھی اس مسئلہ بقا کی طرف نہیں دے سکتے بلکہ ہر سے بھی کم انہیں اس مسئلہ کے حل کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن ایک پست سے پست زندگی والی چند لمحے زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نفس ڈامہ جو خدا کی بار بار نافرمانیوں میں دبا گیا ہے جاگ اڑھتا ہے اور اپنی گم شدہ طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے اسوقت گناہ کا بوجہ بہت ہی بھاری نظر آتا ہے اور کوئی خوفناک مازک واقعہ اونہیں خاک کے برابر نہ دیکھتا ہے اور اُس قہار کا نہ نرم ہونے والا ہاتھ زیادہ زیادہ نزدیک ہوتا نظر آتا ہے ایسے وقت میں ایک سرکش شقی اور گندگار کو بھی آئندہ زندگی کا سوال بہت ہی اہم اور مازک نظر آنے لگتا ہے اسوقت موت کا رعب ناک فرشتہ سامنے آکر اڑھتا ہے جبکہ نہ ٹکنے والا شمت کا فیصلہ ہو چکا ہو نظر آتا ہے جبکہ تمام غریزہ و اقارب الوداع کہنے کو ہوتے ہیں جبکہ غریزے عزیز چیزوں کی بھی قدر و منزلت نگاہ میں نہیں رہتی اسوقت کوئی شخص بھی یہ خیال کیسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میں خاک میں خاک ہو جاؤں گا اسوقت میرا کیا حال ہو گا۔ کیا اس قبر کے بعد کوئی اور عالم ہی ہے کیا میری روح کو ابھی بچا ہے یا اس جہانی دہانچہ کے اخلال ہو جانے کے بعد اس نے بھی محدود ہو جانا ہے۔ اب چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کونسا اور نہ اسکے آئینے کیسے خبر ہے لہذا کس قدر ضروری ہے کہ اس اہم سوال بہت جلد غور کر لیا جاوے۔ لیکن

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب چیزوں کو فنا ہے تو اس میں سے روح کو کیسے بقا حاصل ہوگی یہ بالکل درست ہے کہ ان انگشت دنیاؤں کو ایک ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ ہمیں اُس دن کی ميعاد یا اسکا طول آج معلوم نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اس تمام تباہی سے بچ رہے یہ دلائل ہیں جو ناستک خیال کے لوگ پیش کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً حقیقی تباہی اور فنا مادہ پر ہی نہیں آسکتی۔ سائنس کے نزدیک نیتیت کوئی چیز نہیں۔ موت کیا ہے ایک شکل کی تبدیلی۔ حیثیت کا انقلاب۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال۔ ایڈیسن صاحب کی آخری ایجاد نے ہمکو اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ٹکے سے ٹکے آواز کو بھی محفوظ رکھ کر جب چاہیں اپنے ہستعمال لا سکتے ہیں ہلکی سے ہلکی بات جو کان میں کہی گئی ہو ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام وکال حالت میں وہ پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر مادہ ناقابل ہے اگر ایک چوڑے سے چوڑا ترہ قائم رہ سکتا ہے تو کس طرح یہ روح مر سکتی ہے جو کہ تمام مخلوقات میں سوزیادہ عجیب و غریب ہے اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق طاقتیں اور استعدادیں رکھی گئی ہیں اسے انسان اس بات کو جان لے کہ تیز روح ایک حیرت ناک طریق سے اثر پذیر بنا یا گیا ہے تیرے تمام قول اور فعل بلکہ تیرے خفیہ سے خفیہ خیالات اچھے یا بُرے تیری لوحِ پذیر لیے منقش ہو جاتے ہیں کہ پھر معدوم نہ ہونگے۔ دیکھ وہ گنڈہ آنے والا ہے جب یہ تمام نقش خیرے بنائے دے گئے سنئے سکشف کیو جاویں گے اور ایک ایک کر کے بچھے دکھائے جاویں گے جس سے بچھے بہت ہی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ ایسے اس دھوکہ میں نہ رہنا کہ نہ کوئی آئندہ زندگی ہے نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ کوئی روز انصاف ہے مسئلہ بقا پر خواہ ہم کسی پہلو سے غور کریں خواہ ہم اس انسانی عقل کے ذریعہ پرکھیں خواہ الہامی تعلیمات کے طور پر خواہ اسی علوم روحانیات کی روشنی سے جانا جاوے خواہ مادیات کے ذریعہ اس بات کو مانتے کے لیے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ انسان کی زمینی زندگی کا خاتمہ اس کے زیادہ اعلیٰ اور شریف تر زندگی کا آغاز ہے۔ جبکہ نام ہم نے موت رکھا ہے وہ روح کو ہلاک نہیں کرتی جیسے کہ بعض ہم میں سے نادانی سے خیال کر رہے ہوں بلکہ یہ تو ایک دروازہ ہے اُس آسمانی فضا کا اور رہتہ ہے اُس باجبال سلطنت کا جہاں جسم سے الگ ہوئی ہوئی روح موت کا نام نہیں جانتی جہاں وہ اپنی استعدادوں کے مطابق بڑھتی اور نشوونما پاتی ہیں۔ فقط۔

اس کاغذ تقریر کے بعد لاہور راجیدس صاحب جولاہور میں ایک شہر فینسوف اور رلیجن آف ہارمنی (مذہب نظام کلیت) کے ہماری ایڈوکیٹ ہیں پندرہ منٹ کر لیے حسب تجویز خود اسٹیج پر اظہار خیالات کے لیے تشریف لائے۔

ریجن اف ہارمنی

عالیجناب سترامجید اس صاحب ایڈوکیٹ ہارمونیکل سوسائٹی

(مذہب نظام کلی)

صاحبان میرا ممنون وہی ہے جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں اولاً میں شکریہ ادا کرنا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا۔
بانیان جلسہ کے خاص شکریہ کے بعد انکو اپنی کامیابی پر مبارکباد کہتا ہوں اگر ایسی کوشش جاری رہی تو
لوگوں کی عمدہ تقریروں کے ذریعہ بہت سرفراز کی امید ہو سکتی ہے مجھے یقین نہ تھا کہ مجھ جیسے نالائق کو
بھی اس عظیم الشان جلسہ میں وقت دیا جاوے گا اب چونکہ وقت مل گیا ہے ایسا مجھے آپس سے ہر ایک کی مہربانی کی
ضرورت ہے میری تقریر میں اگر کوئی ایرسپند خاطر نہ ہو تو بدینک چوڑ دیا جاوے۔

سب سے پہلے میں پانچویں سوال کے متعلق کچھ عرض کر دینگا یعنی علم کے ذریعہ کیا ہیں علم سے بیان مراد کیا
یا معرفت یعنی علم الہی ہے یا خدا تعالیٰ غیر محدود ہے محدود صورت میں وہ کبھی نہیں بولتا۔ اگر بولتا ہے تو
سب میں بولتا ہے یہ نہیں کہ کہیں کسی خاص فرد میں محدود ہے ہر ایک چرند پرند۔ انسان۔ مہلولی پتہ پادری
عرض سب اس کی بات سن سکتے ہیں مگر تقاضا انسانی ساتھ ساتھ رہتا ہے علم کے ذریعہ چاہیں (۱) حواس
(۲) دلائل مینطق سے خدا فرشتہ وغیرہ یا بتیں سمجھ نہیں آسکتیں (۳) شہادت۔ تواریخ۔ خبر۔ دینی ہو یا دنیاوی
اخلاقی اشخاص کی سب کی سب باتیں کسی نہ کسی خبر یا تواریخ سے معلوم ہو ہی جاتی ہیں خواہ اُن میں ایک حد
تک غلطی ہی ہو (۴) انٹیوشن (وجدان) ہماری حواس خمسہ بیرونی دنیا کے لیے ہیں لیکن اندرونی دنیا کے
لیے بھی ایک حس ہے۔ مصری اگر ہم کہاویں تو کوئی بہک نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہ کیا ہے ایک حس اندرونی
ایسی ہے کہ جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو کبر اندر اور باہر اور ہر جگہ موجود ہے چپٹی حس ہے جبکہ انٹیوشن
حب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ حس حاصل ہو جاتی ہے اس وقت کو یادہ کام بنتا ہے جو حواس خمسہ سے
نہیں نکلتا انٹیوشن ایک لطیف جوہر ہے اور نیکی کا مادہ ہے جو پاک رعوں میں ظاہر ہوتا ہے اگرچہ وہ سب
میں بیچ کے طور پر ہے یہ جوہر سب میں ہے اور صرف عذرا و بدی کے چوڑنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
جب انسان اپنے آپ کو چوڑ دے اور رفتہ رفتہ لالچوں سے کنارہ کرے اس یقین سے کہ آدمی نے ایک دن

مربا ہی ہے (جسم سے نہ روح سے) اور تب اس کا کوئی سہارا نہیں اس وقت اس سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہی سہارا
دینوں کا سہارا ہے۔ بس یہی وہ جو ہر ہے۔ اور یہ ہر ایک دین میں ہے۔

پہلا سوال جو ہم مہوتسو کی کمیٹی نے تجویز کیا ہے وہ انسان کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی حالتوں کے
متعلق ہے انسان نے جسمانی حالات کی اصلاح کرنے میں بہت ترقی کی زمانہ ان حالات کی خود ریفارم کر رہا
ہے اولاً جب کہیں جانا ہوتا تھا تو چلتے چلتے انسان تک جاتا تھا۔ اب ریل جگہ ہے۔ ایسا ہی ان تمام کاموں
میں جن میں کسی حصہ جسم کو دخل تھا بہت ترقی ہو رہی ہے اخلاقی حالتیں انسان کی مختلف ہیں۔ انسان
الصفات کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی ایک اخلاقی خوبی ہے۔ بلکہ انسان تو اخلاقی حالت میں
اپنی خوش رہنے والا ہے پاکیزگی کا اختیار کرنا اور دنیا کی خدمت کرنا۔ محبت رکھنا۔ دوسروں کی خدمت کے
لیے اٹھوں پر طیارہ رھنا۔ اور ان کی خدمت میں لگنا۔ یہی اخلاقی امور ہیں باقی رہی روحانی حالت روحانی
انسان وہی ہے حیوت کا ڈر نہیں جو ہر ایک کتاب کو اپنے لیے کلام مجید جانے۔ اور سب لوگوں کو اپنا
کچھ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن خدا کو کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تو ہر پتے میں
ہر درخت میں ہر صورت میں ہے مجھ میں بھی خدا کا نور ہے اور آپ میں بھی۔ تمام مقدس کتابوں میں جو ہستی
ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں غلطی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں انسان غلط ہے عیسائی
سوسائٹی۔ محمدی۔ سب ظاہری دیواریں ہیں خدا کے فضل کے چشمے ہر جگہ جاری ہیں ہر انسان کو اپنا بہاوی سمجھو
اس ادنیسویں صدی میں یونیورسل برادر ہڈ (راخت عامہ) کا اصول جاری ہوا ہے۔ یعنی
سب ایک ہیں۔ اس میں بڑی رحمت ہے۔ رحمت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے جو رحمت
صرف کسی دوسرے میں ہے وہ رحمت کام کی نہیں۔ رحمت وہی ہے جو کہی نہ چھوڑ سکودوسرا سوال جو اس کا فقر
نے تجویز کیا ہے وہ آئندہ زندگی کے متعلق ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ اعمال کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی جہنم
کوئی نہیں کوئی شے ایسی نہیں جو ہم کو خدا کی مرضی کے برخلاف کہیں لے جاوے خدا کی مرضی ہم کو آگے کے احاطہ کے
باہر نہیں کرتی۔ خدا نے تو ہم کو محدود اور کمزور بنایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو محدود بنا کر غیر محدود بنا
دی خدا تعالیٰ مہضت اور عادل ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ ابدی جہنم ہو کوئی آگے کوئی پیچھے سب کے سب
آخر کار خدا تک پہنچ جاوینگے اور وہاں جا کر سمجھیں گے کہ ہنوز ابتدا ہی ہے کیونکہ دینی زندگی کبھی تمام نہیں
ہوتی۔ عالم ارواح کی حقیقت کا سمجھنا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ راز اپنے میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گود میں

سمجھا جاوے گا۔ اور وہاں روزمرہ ایک نیا مزہ آویگا اور لوگ آگے آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے وہ ترقی لا محدود ہوگی۔

تیسرے سوال میں بائیان طلبہ نے زندگی کے اغراض اور انکا طریق حصول دریافت کیا ہے زندگی کی بڑی غرضیں تین ہیں۔ ہر ایک شخص ان تینوں کو چاہتا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ انکو حاصل کروں۔ ان تینوں میں سے پہلی چیز راحت ہے دولت کے ذریعہ لوگ رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ اصلی خوشی دولت سے نہیں ملے گی وہ تو پاک حالت کا نام ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ دولت کو زندگی کی غرض نہ بناؤ۔ یہ تو ضرور ملجاوے گی۔ نیکی اور پاکیزگی میں ہی اصلی خوشی موجود ہے۔ دولت کے متلاشی نہ بنو۔ کمال کی تلاش کرو۔ دوسری غرض رستہ ہے۔ تم کو رستہ اور کمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ملجاوے گی۔ کمال کے منے میں کل عہدہ چیزوں میں بڑھنا کل امور میں ترقی کرنا اور ٹیہنا۔ زندگی کا مل پانا۔ ہمیشہ جیتے رہنا تیسری غرض ہے پاکیزگی اس میں ہی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی غیر محدود ہے۔ ہماری ہی پاکیزگی ویسی ہونی چاہیے انسان کی روحانی زندگی دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہی بات دنیا میں قائم کرو۔ اور یہی بات ہے جو تمام دنیا کے خبیثوں نے سکھائی۔ تم سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ اور مخالفت اور دوئی کو چھوڑ دو۔ سب لوگ۔ سب میں سب زبانیں میری پیاری ہیں۔ کوئی برائی نہیں بس یہی ہمارا منی ہے جسکی ضرورت ہے۔

جناب ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر سردار راجندر سنگھ صاحب جو سکھ ازم کی طرف سے دوسرے وکیل تھے مناسب الفاظ میں انٹر وڈ یوس کیے گئے۔ آپنے کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی کاپی ہوئی تقریر کو نظر ثانی کے لیے واپس منگوا یا ہے جو ابھی تک اونہوں نے نہیں بھیجی۔ اگر اختتام رپورٹ تک آگئی تو بہتر درجہ... اخیر میں رپورٹ کی کاپی ہوئی تقریر درج کی جاوے گی۔

سردار صاحب کی شہر جان مارلیس صاحب عیسائی مذہب کی طرف سے پیش ہوئی۔ آپ لاہور میں ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اس موقع پر یہی اظہار کرنا گویا امر واقعہ کا بیان ہے کہ پادری صاحبان نے نہ معلوم کن وجہ سے اس مقدس تحریک (دہم مہوتسو) کے ساتھ شرکت رکھنی نہ چاہی لاہور کے معززین کا ایک مختصر سا ڈیپوٹیشن ڈاکٹر چوہاننگ صاحب انپنشن کالج و پادری شمل صاحب۔ پادری و ملیٹی صاحب اور ایسا ہی دوسرے پادری صاحبان کی پاس حاضر ہوا اونہوں نے اس تحریک سے اگرچہ سہرادی ظاہر کی

لیکن شمولیت کے متعلق کہہ دیا کہ وہ اپنے خاص کپڑے کر کے بعد جو اب دیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اتفاق اس میں کیا کہ وہ شامل جلسہ نہ ہو سکا گیا ہے کہ انکے خیال میں ایسی تحریکیں انکے مشن کو مفید ثابت نہ ہونگے اور ممکن ہے سفر ہوں لیکن جناب میسٹر مارلیس صاحب میسٹر رو صاحب نے نہایت جواہر دی کے ساتھ شمولیت جلسہ سے ہمیں اعزاز بخشا۔

عیسائیت

والا خطاب جناب میسٹر جے مارلیس صاحب بہادر جرنیل لاہور
 صاحبان اس وقت بڑے دن کو سب لوگ اپنی اپنی ڈالیاں حاکموں کے پاس لے جاتے ہیں۔ مہاراجا حاکم الحاکمین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈالی خدا اٹھائے کے پاس ہی لے جاویں۔ جبکہ ہندوستان اپنی نا اتفاقی کے باعث بدنام ہے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ایسے موقع پر دینی تحقیق کے لیے یہاں حاضر ہیں خدا ہم پر ضرور راضی ہوگا کیونکہ ہم سب خدا کے مشافعت کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم جب ڈالی لاتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنی عزت کو یہ نہیں بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے اس طرح ہمارے یہاں کی ڈالیاں ہی اپنے انکم الحاکمین کی خوشنودی کے لیے مولیٰ جاہیں اس وقت ہمارے زمانہ میں یہاں ایک قسم کی عام ضیافت ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں بھی عیسائیت کا کھانا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو کہ ایک روحانی غذا ہے۔

جبکہ ہم سب باتوں پر ہر پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں۔ یہ امر بالکل بہت سی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ بچے سب ایک خیال کے ہونے ہیں لیکن بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب کے ایک اور ہی فائدہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کی تلمیذ اور تحقیق میں لگا ہے چنانچہ جطور یہاں تمام علماء آئے ہیں۔ ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہر ایک اپنی دور میں سے ایک چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سب بات کو نہ پہچان جاویں گے جو سب سے عمدہ ہے۔

اس وقت کلکتہ میں نیشنل کانگریس دینی فائدہ کے لیے ہو رہی ہے وہاں پر وہ لوگ جمع ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور تمام خرچ اخراجات کے مقابل جو کانگریس کے لیے ہوا

اور اس سے مقابلہ جو فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا نہیں جیسا کہ اسمجگہ ہے دین آسمان کی بیٹی ہی۔ اور یہ تمام نیکیوں کی مال ہے۔ اور تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ اسکے لیے سب کا دل جوش مارتا ہے انسان فطرتاً ہر ایک اس میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور سب کے خوبصورت چیز دین ہے اس حلقہ میں جوابات کے لیے جو سوال تجویز ہو سکے ہیں۔ وہ پانچوں سوالات کسی نہ کسی طرح مذہب کے متعلق ہیں اور اگر مذہب کو مجموعی طور پر بیان کیا جاوے تو گویا ان پانچوں سوالات کا جواب آجاتا ہے۔ یہ ایک بڑی صفیافت دین کی ہے اس لیے مجموعی طور پر میں ان سب کا جواب اسمجگہ دوں گا۔ انسان کیا ہے۔ انسان تو اپنے کو پہچان پہ خدا کو پہچان۔ انسان اپنی ہستی پر وہ طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اور شے نہیں رکھتی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مانتی کی گردن ایک ہے جو اسے چلا سکتا ہے۔

ہماری مذہب کے مطابق انسان خاک ہے اور خاک سونا ہے یہ وہ شے ہے جو انسان پاؤں کے نیچے کھلتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی ذلیل اور کمکی شے ہی ہے۔ خاک اپنی ہی کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتی خدا کی عین مہربانی تھی جو انسان اشرف المخلوقات بنا سب سے اول ہمیں اپنی اصلیت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اوسنی ایسی جسم اور جان کے دینے میں ہم پر وہ رحم کیا کہ جس کا ہم سرگزشت نہیں کر سکتے اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ہمشیا میری لیے بنائی گئی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ دنیا میں امیر و غریب ہیں۔ اور نہایت افراط و تفریط بلحاظ دولت کے پائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کہا جاوے کہ ہندوستان تھکودیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا شے ہے اس کے مقابل میں میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو تمام دنیا دی جاوے۔ تب بھی وہ اپنی جان دنیا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کو کہا جاوے کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہ اگر میری زندگی نہیں تو خدا نہیں پس ہر ایک شخص میں۔ ”میری جان“۔ ایک بیش قیمت چیز ہے۔

پس ہم کیونکر خدا کا شکر یہ نہ ادا کریں کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے تمام ہمشیا ہمارے لیے ہیں۔ پس اگر ہم میں ذرا بھی شکر ہے تو کیا ہم خدا کا شکر نہ کریں گے پس اگر ہم میں کروڑوں زبانیں بھی ہوں تو کیا ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ساری زندگی دعا ہوگی اور خدا کی محبت میں ہم ایسے سگن

ہو جاویں گے کہ ہر وقت شکر گزاری ہوگی۔

لیکن اسکے علاوہ ہمارے لیے ایک اور خوشی کا مقام بھی ہے جو آسمان پر ہے سو جیسا کہ ہم کرینگے ویسا ہی ہم پاویں گے۔ گندم از گندم بروید جو زجو۔

جبکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم جان بوجہ کہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ایک گناہ بھی اگر ہم کریں تو ہم خداوند کے بڑے ہی گنہگار ٹھہریں گے۔ اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دیوے تو کیسی مشرم کی بات ہوگی۔ انسان کو یا جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے درجہ میں رکھتا ہے۔

انسان کی زندگی کا اچھ (مدعا) کیا ہے حصول خوشی۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ”میری خوشی“ ہونی چاہیے۔ اسی میں سب گناہ ہے اپنی خوشی کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہماری خوشی خدا کی خوشی ہونی چاہیے۔ ”میں“ کرنے میں سب برائی ہے ”میں نہ میں نہ“ (متینا) کرنے میں پرندہ کو عزت ہوتی ہو جب انسان اپنے آپ کو چوڑا دیتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی تمام شایا خدا کے لیے کام کرتی ہیں۔ لیکن انسان اپنے بھائی کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔

اکسیر وہ ہے کہ ذرا سی چیز سارے انگہ کو سونا کر دیتی ہے یہی حال ہے اگر ہم خدا کی طرف خیال کریں۔ ہم غلطی سے اپنی نظر کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم گویا خدا کو اوتار کر اوسکے تخت پر بیٹھا چاہتے ہیں۔ پس عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری سزا الٰہ انتہا ہوگی میں اتنا بیان اور کرتا ہوں کہ کل خرابیوں کی خبر محبت ہے۔ جبکہ وہ محبت خود غرضی کی ہو۔ لیکن یہ محبت ہو جو ہماری بیماریوں کی خبر ہے۔ جب انسان کی محبت نیچر کی طرف ہو تو وہ گناہ کرتا ہے لیکن جب یہ محبت خدا کی طرف لگتا ہو تو وہ ہر ایک گناہ سے بچا لیتی ہے جب ہم بے گناہ کے بے حد سزا کے قابل ہیں۔ دنیا میں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب ناخوش ہیں لیکن خدا نے ہم کو ان تکلیفوں کے لیے نہیں بنایا۔ کیا ہم لعنتی ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں بیشک ایسے گنہگار ہو کہ ہم اسید نہیں کر سکتے۔ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہو خدا نے اپنی محبت سحر سم لیا اور سیوع میں ظاہر ہوا۔ ہم مان نہیں سکتے کہ خدا آسمان پر فرے اوڑھے اور ہم بیان تکلیف اٹھائیں۔ یسوع کو ہم خدا کی محبت کا جسم موزا مانتے ہیں اور تثلیث اس طرح کہ جہاں خدا کی دانائی مکمل ہے اور دانائی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس لیے اسکے تمام کام پاک ہیں۔ سو جب تمام کام پاک ہونے چاہیں تو ضرور ہے کہ

اس میں محبت ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدائیں تین شے ہیں۔ دانائی پاکیزگی محبت۔ اس تثلیث کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ اور الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ فقط

تقریر پریسڈنٹ

صاحبان آج کی کارروائی سطر مارین صاحب کی تقریر پر ختم ہوتی ہے۔ کل ہمارا آخری اجلاس جس کا پروگرام یہ ہے۔
۱۲ بجے تک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بقیہ جوابات ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک سطر صاحب۔ ۱ بجے سے ۱ ۱/۲ تک پنڈت گوپی ناتھ صاحب سکریٹری سنان دہرم سہیا ۱ ۱/۲ سے ۲ بجے تک پنڈت بناوڑ صاحب ۲ بجے سے ۲ ۱/۲ تک سطر دھکا پرشاد صاحب ۲ ۱/۲ سے ۳ بجے تک تقریر سکریٹری و سوڈا رٹرن صاحب اور خاتمہ تقریر جناب حکیم نور الدین صاحب پیر دی امید ہے کہ آپ کل ٹھیک وقت پر تشریف لادیں گے۔

چوتھا اجلاس

بروز منگل تاریخ ۲۹ دسمبر ۱۹۶۶ء

آج ہمارا آخری اجلاس تھا مختلف فرقوں کی طرف سے عام طور پر درخواست ہونے لگی کہ اُنکے دکان کو تقریر کا موقعہ دیا جاوے لیکن موجودہ حالات کو ماتحت ان درخواستوں پر کاربند ہونا محالات سی تھا۔ تاہم جقدہ تقریر ضروری تھیں انکے لیے ہی دوسرے کے اوقات پوری نہ تھے۔ اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ کارروائی سارے نو بجے صبح کے شروع ہو۔ لیکن دسمبر کے سارے نو بجے صبح کے وقت حاضرین کا جمع ہو جانا گہمت دشوار تھا۔ لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑا اور پروگرام بھی اس لیے اس طور پر بنایا گیا کہ یہ دشواری دور ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی نو بجے پائے تھے کہ عام طور پر معمول رونق اور سچوم شائقین کا شروع ہو گیا سوا نو بجے پر اگر کٹو کمیٹی نے اپنی معمولی کارروائی کو کے سردار جو اہر سنگ صاحب کو سوڈا رٹروں میں سے آج کے دن کے پریسڈنٹ تجویز کیے گئے جس امر کا اعلان پریسڈنٹ صاحب نے کیا۔ سردار جو اہر سنگ صاحب نے نہایت ہی ہوزون الفاظ میں حاضرین کو حضرت مرزا صاحب کے گذشتہ مضمون کی طرف توجہ دلا کر مولوی عبدالکریم صاحب کو انٹرویو س کیا۔ جو جناب مرزا صاحب کی طرف سے مضمون کے خطیب تھے۔ جنہوں نے نہایت طلاوت و فصاحت کے ساتھ مضمون پڑھا۔

تقریر حضرت میرزا غلام احمد صاحب دین

دوسرا سوال

سوالات مستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت

کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے وہ حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عبادت اور اعمال کی کیفیت ممالک یا غیر ممالک ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اسکے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہتا بلکہ وہ تمام کیفیات مکمل مکمل اپنا چہرہ دکھائیگی اسکا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کی مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں انسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تر چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور ملغمی تپوں اور زبردستی اور زکام کے غلبہ میں اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیاری کی ہو وہ کیفیات تشل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت الہیہ ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اُس عالم میں بھی ہوگا اور اُس بدن ہمارا اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہو گئے اور جو کچھ ہم اس عالم مخفی طور پر ساتھ لیجاؤ گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور یہی کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشلات دیکھتا ہے اور کہی گان نہیں کرتا کہ یہ تشلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تشلات کو ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائیگا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشلات کا

نام ہی نہیں اور یہ کہیں کہ خدا کی قدرت سرفہ ایک نئی پیدائش ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے **فَلَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ كَمَا كَفَرْتُمْ بِمَا آتَاكُمْ** یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں میں جو اُس کے لیے مخفی ہیں سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمود نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور ہم دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کہاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں کے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اُس نے قرآن شریف کا ایک حرف ہی نہیں سمجھا اس آیت کی شرح میں جوابی یہ ہے ہمارے سید ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کہیں کسی انکسار نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کہیں گزری حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو انکساروں سے ہی دیکھتے ہیں اور کانوں سے ہی سنتے ہیں اور دلوں میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اسکا ان چیزوں کو ایک زالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں ہی دنیا کا ہی دودھ ہوگا کہ گاؤں اور مہینوں سے دودھ جاتا ہو گا یا دودھ دینے والے جانوروں کے دہاں روڑے کے روڑے موجود ہونگے اور درختوں پر پھندہ کی مکھیوں نے بہت سی چٹے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد لکالیں گے اور انہوں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کہیں نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت ثباتی ہیں اور روحانی غذا ہیں۔

گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ انکا حشرچہ روح اور رہتی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن شریف کی سب سے ذیل آیت عریہ پایا جاتا ہے کہ جو جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ اُن کو شناخت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہیں پہلے ہی بیان نہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْدِينَارَ وَالْدِينَارَ يُكْفَىٰ عَنْكُمْ وَاللَّهُ يَكْفِي عَنْكُمْ** یعنی اگر تم دینار کو پسند کرتے ہو تو دینار تم کو کفایت کرے گا اور اللہ تم کو کفایت کرے گا۔

میں نے قبل ذکر کیا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ اُن کو شناخت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہیں پہلے ہی بیان نہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْدِينَارَ وَالْدِينَارَ يُكْفَىٰ عَنْكُمْ وَاللَّهُ يَكْفِي عَنْكُمْ** یعنی اگر تم دینار کو پسند کرتے ہو تو دینار تم کو کفایت کرے گا اور اللہ تم کو کفایت کرے گا۔

زہرہ فساد نہیں انکو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہیں بہتی ہیں جب وہ عالم آخرت میں اُن درختوں کے اُن پہلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی اُن کو مل چکے تھے پائیں گے

تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پہل ہیں جو پہلے ہی دیے گئے تھے کیونکہ وہ ان پہلوں کو ان پہلے پہلوں سے مشابہ پائے گئے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پہلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کریمہ میں معنی اور اسکو منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اصل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جسکی نرس اعمال صالحہ ہیں یہی بہشت کا وہ آئینہ ہے پہل کہائیں گے اور وہ پہل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پہل کو دنیا میں کہا چکے ہوں گے اسلئے دوسری دنیا میں اس پہل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پہل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کہانے میں آچکے ہیں اور اس پہل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائیں گے سو یہ آیت صریح بتلا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملی گئی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا نہ چکھ چکے تھے اور اُس کیفیت سے آگاہ تھے اس لئے انکی روح کو وہ زمانہ یاد آجائیگا کہ جب وہ گوشوں اور خواتوں میں اور رات کے اندر ہر دوں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور اگر کسیکے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں سنیں اور نہ کسی کے دل میں گزریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو ہسکا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ کے میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جسکا نمونہ شوق دلائے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اسلئے آسمانی نعمت اُسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائے گئے لیکن جسکی دنیوی زندگی پر پوت آجائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اُسکو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیاجائیگا اُسکو یہ پینا اسوقت یا آجائیگا جب کہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اُسکو دیا جائیگا لیکن یہی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے جو دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اسلئے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتیں

وہ نعمت نہیں ہے نہ دنیا میں سہی آنکہ نہ ہی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گزری بلکہ دوسری زندگی میں سہی گزرنے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے اُسکا رشتہ اور تعلق نہ دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا اب قاعدہ کل کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف میں جنکو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔

(۱) **اول یہہ و قبیقہ معرفت** کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اسی دنیوی زندگی کے ظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَ كُلُّ الْاِنْسَانِ اَنْزَمًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اور **يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنَّا بَاتِلِكُمْ اَمْثَلًا مِّنْ شُرُكَاكُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا** اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اسکی گردن پر باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل ہی لیا گیا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور شفقت یا لذت اسکی کا عدم ہو جاتی ہے اور دل پر اسکی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اسکے مناسر حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اسکی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش کو پرندہ پر اٹھتوں پر کاتوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک دوسری جگہ ہستیوں کے بارہ میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَبْزَى الْمُؤْمِنِينَ** **وَالْمُؤْمِنَاتِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ بَيْنٌ اَلَيْدِيَهُمْ وَاٰمَنَاتُهُمْ** یعنی اس دن ہی ایمانیان اور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر انکے آگے اور انکے دامن ہاتھ پر دوڑنا نظر آئے گا۔ ہر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **اَلْاَكْمَرُ اَلْاَكْمَرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ**۔ **كَالَّذِي سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمْ يَكُنْ لَّسَوْفَ تَعْلَمُونَ** **كَالَّذِي تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْاٰتِيْنَ** **لَمْ يَكُنْ لَّتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْاٰتِيْنَ** یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑو

یہاں قبیقہ معرفت

دنیا سے دل رست لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ اس سو دل لگانا اچھا نہیں پہر میں کستا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے کہ ہر عالم حشر اجساد میں پوری موافقہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائیگا اور صرف قال ہی نہیں بلکہ حال ہی میں دوزخ کا علم حاصل ہو جائیگا سان آیات میں اللہ تعالیٰ نہ صاف فرمادیا کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پر مشیدہ طور پر مہتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر تقسیم کیا یعنی **علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین**۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے اس تینوں علموں کی مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سادہ ہواں دیکھے اور پھر دہوئیں سے مٹن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تعین بھی خیال سے کہ دہوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ینفک اور طارست تا رہے جہاں دہواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ ہی ہوگی اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور ہر جب آگ کے شعلہ دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچ جائیگا۔ اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور ثانی اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی یا بدی کا کرتا ہے اور اگر عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور دوسری عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو سو چونکہ یہ زمانہ عالم بعثت اور عالم نشاء اولیٰ میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب یہ دنیا کی بنا ٹپری عالم درسیانی پر بولا گیا ہے اس لیے اس لفظ میں عالم درسیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مضمون ہے ہم ملن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا کو قدوس کے زبان اور قدیم اور تمام علوم کا چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تخت گاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا

میں اُترا اور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں اور آخری نعت گاہ خدا کا اس لیے لعنت عربی ٹہیری کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی قرآن شریف عربی میں نازل ہوئی سو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے کُتِبَ اور بَرَزَ سے جس کے معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مغنی حالت میں پڑ گیا۔ برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپاک ارتکب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ذیکہ لکھا گیا ہے جسم کسی گڑبے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑبے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ زخم کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس کا صادر ہو سکتے تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت ہو پونچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہمیشہ دوحوں رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا درم پیدا ہو یا خون کوئی اور مادہ بٹھ جائے اور کسی سدا تمام یا غیر نام کو پیدا کرے تو غشی یا مرگی یا سکتہ متعلا لاحق حال ہو جاتا ہے پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نہیں ہے سو یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ سید قوت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے اگر ہم قصہ کے طور پر یہ قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس قدر کیوں کر کامل حالت پر رہی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جا نیگی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھتا کہ روح کی صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرقت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی نیگی روح بھی بٹھ رہی ہو جاتی ہے اس کا تمام علمی سرمایہ بڑے بڑے کاچور چپا کر لے جاتا ہے جیسا کہ المدجل شانہ فرماتا ہے لَکَیْکَ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ شَیْئًا یعنی انسان بڑا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ لکھ کر بہر جاہل بن جاتا ہے پس ہمارا یہ نام شاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پہنچ جیال ہی انسان کو حقیقی سجاوٹی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا کہ اس کو خواہ مخواہ جسم خالی سے پوند دیدیتا۔ اور ہر بہرہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس تنہر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیونکر اس پر امید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو ناپیدا کن نہیں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لے گا سوان

تمام دلائل کو سی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کا مادہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کی روحی جسم کی رشتہ روح کے ساتھ رہائی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں استعارہ طور پر ہر ایک روح کو کس قدر اپنے اعمال کا فرہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کے قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گو یا کہ اُس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد تک شبیر ہوا ہے لیکن جبکہ عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون کی لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے وہی عالم برزخ میں نیک و بد کی خرابا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ پہنچنے مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ دھنڑ سے بنا یا گیا ہے غرض میں اس کو چہ سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں ضرور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور سرنیکے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا چاہیے کہ جیسا کہ آئمہ شیعہ میں چہرہ کا فرہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم سادہ جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں مجبورات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اسکے وسیلہ کے ذریعہ سے ڈھونڈنا ہوتا ہے پالو گے۔ ایک اور بات یہی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار دیا ہے اس میں بیداری ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل رہے انکی زندگی کے سبب کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تہی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا میں انکو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ درحقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب

صرف بطور حوالات کو ہوا جو ایک عبرت معلوم ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض نادانی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی خبرا کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں نفی طور پر ہر ایک شخص اپنی خرابائیں گناہوں کے بدلے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہو گئے نیک لوگ مر نیچے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بخیر موت کر ہر ایک انسان اپنے اعمال کی خیرا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارہ میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی سکو کہا گیا تو بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکر فرماتا ہے قَرَأَ اَوْ فِي سَوَادٍ اَلْحَجْرِ یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست ایک دوزخی تھا جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس سکو دکھایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے سو خبر اسرا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اسکے بعد ایک اور تعجب اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی ایک بڑی حکمت ہے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کر لیگا تاکہ وہ اپنی فتنہ کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کو ساتھ پہچان جائے اب جاننا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سو یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا اور دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متشکل ہو گئے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعثت کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سو ایک یہ آیت ہو مَن كَانَ فِي هَلَاكِهٖ اَعْمٰی فَيُؤْوٰی اِلَآخِرَہٗ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِّیْلَہٗ اَیْنِے جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر شہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُلُوْا وَاَنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ اَبْصٰرَہٗ صَلَوٰہٗ ثُمَّ فِی سَلْسَلٰۃٍ ذُرِّعْہَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْأَلُوْہٗ اَیْنِے اس جہنمی کو پکڑ دے گی گردن میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں سکو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پچاس تیر تیر گز ہے سکو داخل کرو جانتا جا ہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا چنانچہ طور گردن دنیا کی غواہیوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جب کار کیا تا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت

دوسرا دقیقہ معرفت

پر نظر آجائیگا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور دنیا کی خوشنویسوں
 کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر نہ ہوگی نظر آئیگی فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم
 اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اُس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے
 دور ڈال جائیگا اور ہمیشہ کی ناسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس ظاہر
 کر دے گا جیسا کہ وہ فرماتا: **حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ** یعنی ان میں اور انکی خواہشوں کی چیزوں پر
 جدائی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی خبر ہوگی اور پھر یہ جو فرمایا کہ شتر گز کی زنجیر میں ہکود اخل کرو یہ اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ اسکو ایسے ستر برس ہی ملتے
 ہیں کہ خورد سالی کی عمر۔ اور پھر فوت ہو نیکی عمر الگ کر کے پھر اسقدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو
 ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا
 کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اُس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے
 کہ وہی ستر برس جو اُس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متشل ہو جائیں گے
 جو شتر گز کی ہوگی ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف
 سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی بُرے کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر
 اسی اپنی سنت کر اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے **اِنْظُرُوا اِلَىٰ خُلَیْلِ ذِي نُوْنٍ ثَلَاثَ شَعْبٍ**
لَا ظِلِّ لَیْلٍ وَلَا یَغْنَىٰ مِنَ اللّٰهِ یعنی اے مدبکار و مکرانہ ہو سہ گوشہ سایہ کی طرف چلو جسکی تین شاخیں
 ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں کے
 مراد قوت سبھی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی
 تقدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر ہودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں افیر ہوں گے
 کٹری ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور نہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے اسی سنت
 کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے **یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یُسْعَوْنَ**
بِغَمٍّ **وَبِیْئَاتٍ** یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں ہمیشہ طور پر
 ہے ظاہر ظاہر انکے آگے اور انکے دامنے طرف دوڑتا ہوگا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے **یَوْمَ یُكْفَرُ**
وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ یعنی اُس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے

اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ
 اِسِينٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
 مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى يَبِغِي وَهُوَ يَبِغِي جُودٌ بِمَنْزِلَةٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ
 ہے اُس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متغیّر نہیں ہوتا اور نیز اس میں اُس دودھ کی نہریں ہیں جسکا
 کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور و بخشش ہے جسکے ساتھ شمار نہیں اور
 نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو جسکے ساتھ کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور
 پر فرمادیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناسید اکثر نہریں ہیں وہ
 زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی
 دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی
 دیگا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر
 ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی اور وہ عبادت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کمرہ میں جاتا تھا
 وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں
 کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ رہنہ کر کے دکھلا دیگا اور خدا ہی اس دن بہشتیوں کے لیے
 حجابوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی قیصر
 و قیصر معرفت کا یہ ہے کہ عالم سعاد میں ترقیات غیر متناہی ہونگی اس میں اللہ کا فرمانا ہے
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ
 لَنَا نُورَنَا وَاعْفِ عَنَّا إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِنَا اِسْمِی قَدْ یُرِیْ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے
 ہیں ان کا نور قیامت کو انکے آگے اور انکی ذہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ اے
 خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت
 میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف
 اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اسکو دیکھ کر پہلے
 کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک
 تیسرا مرتبہ کمال کا انہیں ظاہر ہوگا پھر اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو بھیج سمجھیں گے اور اسکی خوشنہش کریں گے یہی

نور و قیصر معرفت

ترقیات کی خواہش ہر جو انتم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض سید علی غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جا کر گناہیں نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت بزرگا جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے نہ پیچھے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہیگی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانے اور ڈھانکنا سوشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال نام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبا دی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبا دی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کو خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہماری بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کی سعورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سوجا کہا اور ناپاک ہے نہ طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اخلال و آثار ہیں کوئی ایسی نہی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے جگہ سے آوے یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور پر متشکل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اخلال و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کو قائل نہیں ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندہک کو پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تیسرا سوال پیر

کہ دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے
اس سوال کا جواب یہ ہے

کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کوئی نفسی یا جسمانی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک جھک کر آگے ڈھکے جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنی پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي ۚ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي ۚ اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائیگا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کے نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی اس کو عنایت کی ہو اسی نے اس کی زندگی کا لنگہ عاظمیٰ رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں خالی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ يَعْنِي ۚ وَهُوَ دِينُ جِسْمِ خدایا معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کوشش

پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ رہی تھی کہ میں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضا دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہو سیدو جو سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے بہرہی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عمدہ پاکر بڑا تاج بکر بڑی بادشاہی ایک ہو چکر بڑا فلاسفر کمال آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اسکا دنیا کے استغراق سے شکوہ لازم کرتا رہتا ہے اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اسکا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کلام کر سکتے ہیں اور ہر آگے جا کر تھیر جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کلیہ رانی یا آب پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو اسوبیل کی زندگی کا دعائیہ تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں باقی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی قوت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کے اس میں تلاش باقی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہو کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اسکا اپنا کچھ ہی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کمانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب کہتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اُس سے بہت بڑے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک ہول کا عطر نکال کر ایسا شہد لقمیں پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اسکی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اسکو دل کی کڑکی کھلے ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان انکو پاسکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچان جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً کوئی باجرند یا عصابا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو بہر دو سر قدموں میں اسکے راہ رست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دَعْوُهُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دُعَاءُ كَرِهَ إِلَى الْمَاءِ لِيَسْبِغُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَمَا كُنَّا نَكْفِيهِمْ
 اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی انکو جواب نہیں دے سکتے انکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی باپنی کی طرف
 ہاتھ پھیلا دے کہ اے باپنی میرے منہ میں آجا تو کیا وہ اس کے منہ میں آجا بیگاہرگز نہیں سو جو لوگ سچے خدا
 سے بے خبر ہیں انکی تمام دعائیں باطل ہیں دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا
 ہے جو باعتبار کمال تمام کے اس میں پایا جاتا ہے کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو باطبع دل اسکی طرف
 کھینچا جاتا ہے اور اسکے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے سو حسن ذات باری تعالیٰ اسکی حد نہایت
 اور اسکی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں جیسا کہ قرآن شریف فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ
 الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جمال
 میں ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں سب اسکو جہت مند ہیں ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے اور وہ کل چیزوں
 کے لیے سبب و فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یا بن نہیں وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ اور نہ کوئی ہو کہ اسکا
 کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اسکی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی
 ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا غریب ہے نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔

تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجہ کا زینہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع
 پانا ہے کیونکہ محبت کی محرک دہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسان صفت کا خلاصہ سورہ
 فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا ہوسے پیدا کرے
 اور پھر ہمیشہ اسکی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپسدار ہو اور ہر اسکی تمام قسم کی
 رحمتیں اسکے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور ہر اسکا احسان بے انتہا ہو جسکا کوئی شمار نہ کر سکے سولہ
 احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا
 تَحْصُوْهَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کے پانے کے لیے دعا کو مشیر پایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فَيَسِّرْ لَكُمْ دُعَاءُ دُرِّ سَبُلٍ کروں گا اور پایا دعا کے لیے رغبت دلائی ہے۔ تا

ما انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سے پاوے۔

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے ہر کوڑھنڈا جابے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُواْ اِیْمَانُکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ وَمَالُکُمْ اَرْزُقْنٰهُمْ یُفِیْقُوْنَ۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْاْ فِیْنَا لَنَجْزِیَنَّهُمْ سُبُلًا یَّخْتَارُوْنَ اور اپنے نفسوں کو ہم انکے تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم انکو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔

چھٹا وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں ماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھکنے جائے اور امتحانوں سے ڈرنے جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَلَّا یَسْرِوْا بِالْحَبَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ وَنَحْنُ اَوْلَیَاۤءُکُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلاؤں کے وقت ثابت قدم رہے انہیں فرشتے اترتے ہیں کہ تم رست ڈرو اور رست ٹھگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بہر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وراثت ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہاری دوست ہیں۔ اسلئے ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت قدر الکرامت ہے کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو منہ کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ یہ سوقت نامردی نہ دیکھاویں اور نبردلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں ذلت پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی

دوسرے دوست کا انتظار کریں کہ وہ سہارا دیں نہ ہو وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سرسبز بیکس اور کمزور ہونیکے اور کسی نسل کے نہ پانیکے سید پر کھڑے ہو جائیں اور ہر جہ بادا باد کہہ کر دن کو آگے رکھ دیں اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہر گز بے قراری اور خیر فرغ نہ دکھلا دیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جسکی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سے اتنی خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعائیں اشارہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا دیں راہ سپر تیرا انعام اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو رحمنی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ اے خدا ہر مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جانا چاہیئے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا اٹھائے اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور آتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان ترخیموں کو بوسہ دیتے ہیں جو اسکی راہ میں انکی پیروں میں پڑیں جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا ہنگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اسوقت عافیت کی دعائیں اصرار کرتا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بالکل تابع ہو جاتا ہے اور اسکی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اسکے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اسکی ہی روح ہے جو بیان کی گئی جسکو سمجھنا ہو سمجھے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے رہتباروں کی صحبت اور انکے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے پس چاہنا چاہیئے کہ انبیا کی ضرورتوں میں سے ایک یہی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ مشوق کو زیادہ کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونہ کا پیرو نہیں سہست

ہوتا ہے اور بسک جاتا ہے اسی کی طرف اس جہل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی تم اُن لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سنبھار ہیں ان لوگوں کی
 راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔

انگوں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہش میں چونکہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق راہ ہے اور اسکے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے
 ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بہو بجائے یا ناسیدی طاری ہو اور اسکے قدم بڑبڑانا
 چوڑو سیلے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ سکوت سلی دینی رہے اور
 اسکی دل دہی کرتی رہے اور اسکی کمر ہمت کو باندھتی رہے اور اسکے شوق کو زیادہ کرے سو اسکی سنت اس
 راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکو تسلی دیتا
 اور اپنے ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طی کرنے میں چنچہ
 اس باری میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ سَبِّحْ لَهُ** اور یہی کہی
 وسائل میں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے انکو بیان
 نہیں کر سکتے فقط

چوتھا سوال

یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے

اسکا جواب

وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکو جوشیما نہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور سہر دی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اسکو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام نبی و موم پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور ہار کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بددلی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تنکوں ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آزمائش کے لیے بطور فریض کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کما ر عافیت میں لے لیتا اور طرح طرح کے روحانی میوے انکے لیے پیش کرتا ہے سو یہی کل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہو نیوالا حق العمد اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا

دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں سچا اثر ہے
 مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کیلے کیلے دیدار کے طور پر اس کو نظر
 آئیکے اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی بہشت
 کے درختوں اور نہروں کی طرح متشکل ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّعِشَعِ
 ضُفًفُهَا ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۚ وَالسَّمَاءِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۚ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
 تَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۚ فَكَذَّبُوهُ
 فَعَقَّرُوهَا ۚ فَكَذَّبَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بَذَنَّهُمْ فَصَوَّبَهُمْ ۚ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۚ

یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج سر
 نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے غائب کی جب سورج کی
 صفائی و کمال دی اور راہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ
 تاریکی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب
 ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کی فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور
 نفس کے اس کمال کی جس نے اس سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان
 چیزوں میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے تمام چیزیں عین
 علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھتا
 چکا ہوں اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی
 سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے کہ حیات سمر اذ حیات
 جادوانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ سہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ
 زندگی میں حیات جادوانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا ہے ہمیشہ قائم رہیگی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک
 ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اس کو استعداد دی
 گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود

ہر قسم اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے اور انہوں نے اس اذمٹی کو زحمتی کیا جو خدا کی اذمٹی کسماتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے ہرگز روکا سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اذمٹی کو زحمتی کیا اور ہرگز اس کے چشمہ سے محروم رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اذمٹی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل اگلی تعلیمات کی جگہ ہے اور اس اذمٹی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی رہتا ہے ہرگز پا کر شود نے جب اذمٹی کو زحمتی کیا اور ہرگز اس کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پردہ نہ کی کہ انکے سر نے کے بعد انکے بچوں اور پوراؤں کا کیا حال ہوگا سو ایسا ہی جو شخص اس اذمٹی یعنی نفس کو زحمتی کرتا ہے اور ہرگز کمال تک پہنچا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا کا سوچ اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہماری اکثر مخالف نادانقت ہوئی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیوں ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ انکی سچ زمینی ہے نہ آسمانی اسلئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعویٰ کے لیے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اسلئے کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گو با اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح ہر لگادی اسلئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جہوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں پسند آمد ہے کہ خدا کے دو قسم میں ایک بدیہی جو سب کی سچ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کہاتی ہے اور باہم اختلاف کہتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ سوچ اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں

کو نظری کا سر کے کہنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گو یادہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو
 جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود
 ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے ہر جگہ
 یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور سطح پر مخلوقات کے فیض پہنچا
 رہی ہیں تو انسان جو ان سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیرا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی
 اور بے نصیب ہو گا نہیں بلکہ اس میں ہی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعے وہ تمام
 دنیا کو سنور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا لڑپاتا ہے
 اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اُس نور کو پہنچاتا ہے ہر کوئی نہ کہہ سکتے
 ہو کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری
 اور خود غرضی ہے۔ یہ یہی دیکھتے ہو کہ کیوں کہ دن کے روشن ہونے سے تمام رہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام
 نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چرہ منہ سے ہر ایک راہ نمایا
 ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا دھڑی روشن ہے
 ایسا ہی یہ یہی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تنکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو تھکے مزدور
 رات کے کن رعاطت میں بخوشی سوتے ہیں اور مختل سو آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش
 ہی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لیے آئے ہیں خدا سے وحی اور الہام
 پانیا لے تمام عقلمندوں کو جان کا ہی سے آرام دیتے ہیں ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے نتائج
 حل ہو جاتے ہیں ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی
 ہے اسکی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل منو وحی کی روشنی کو پاک اندر ہی اندر اپنی
 غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درسی سے بچا لیتے ہیں
 یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست پر سرخ کی قربانی نہ چڑھائی چونکہ افلاطون
 الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اس لیے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ کردہ اور احمقانہ حرکت
 اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکم کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا اب دیکھو کیا ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح

موجودہ پڑش ہے یہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درمادہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں خاکسراں ذات پاک کو انبیا اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت ہی اپنے اندر رکھتے ہیں اُنکے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت لگتے ہیں جسکے سائے اور پہل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کہلا کہلا قانون قدرت جو ہمارے نظر کے سامنے ہے اُسی چھپے ہوئے ایک قانون کا ایک گواہ ہے جسکی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو یہ کس قدر عظمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے یہ اُسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی اور مایان کا رہنے والا تھا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اُسکے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز اگر اعتراض کی صورت میں اسکو نہ دیکھتے یہ قاعدہ کی بات ہو کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے ہی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض شبیر الیتا ہے اور اسکا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر و اعلیٰ تھا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پہر ہی اوسے اعتراض کر دیا مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اسکے بعد کو عقل مند اسے اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اسی سے لذت اٹھا لے گا یاور ہے کہ قرآن شریف نور وحی اور الہام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لانے کے لیے ایک اور مقام میں بھی یہ قسم کی قسم کمائی ہے اور وہ یہ ہے **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنْتَلَعِ إِنَّكَ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْعَزْلِ** یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جسکی طرف سے بارش آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سنبھال نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام اور اسکی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عربت اور یہود نہیں یعنی بیوقت نہیں آیا موسم سینہ کی طرح آیا ہے اب خدا تعالیٰ نے قرآن کے ثبوت کے لیے جو اسکی وحی ہے ایک کھلے کھیلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور سرکاری ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین کے پانی کا وجود ہی آسمان کی بارش پر موقوف ہی ہے جو جسے جب کہی آسمان سے پانی برستا ہو تو زمین کے کنوئیں کا پانی چڑھ آتا ہے؟! کیوں چڑھ آتا ہے اسکا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو

اور پر کی طرف کھینچتا ہے یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے وحی اللہ مینے الہام اکتی آسمانی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی پینے وحی ہونا بند ہو جائے تو ہیز مینی پانی ہی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقل مندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے

اسکے سمجھنے کے لیے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے بنی صلیہ الامیر علیہ وسلم کے تفسیر لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلارہا تھا چونکہ ہر وقت حضرت یم کے زمانہ کو چہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی اٹھا ہوا پتہ پیدا نہیں ہوا تھا اس لیے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی باتیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آن حضرت صلیہ الامیر علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اس کا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ الامام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا کیا اس کے کوئی ناواقف ہی ہے دیکھو الامام کا بانی جب مدت تک نہ رہا تو تمام عقلوں کا بانی کیسا خشک ہو گیا سو ان قسموں میں ہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ محکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسہری کا مدار آسمان کا بانی ہے سو اس پوشیدہ قانون قدرت کے لیے جو الامام اسی کا سلسلہ ہے یکملا کمال قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ کو فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا بانی نہیں ہے جو آسمانی بانی کے سوا موجودہ کے جس طرح آسمانی بانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اس کا بانی ٹپے یا نہ پڑے وہ اپنی ایک طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے بانی کو اوپر کو چڑھاتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الامام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقلمند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس الامام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود تھی لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت انکی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الامام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت نہیں کہ انہیں کو اوپر اٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمین بانی کو کچھ اقبال آیا ہے تو اوٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا سینہ پرسا ہی اور کسی دلیل الہامی مبارک ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال

یہ ہے

کہ علم کے ذریعے کیا کیا ہیں

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بار میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کی سطح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہف کا اثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلکہ واسطہ پہ لگا یا جاسے جیسا کہ ہم دہوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں جیسے آگ کو دیکھا نہیں مگر دہوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو کسی دیکھ لیا ہے تو یہ یہ موجب بیان قرآن شریف یعنی الکہف کا اثر کے علم کے مراتب میں سحرین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم آگ میں داخل ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کی بیان کی رو سے حق الیقین ہے سورہ الکہف کا اثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظر اب اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں اب جانا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور نقولات میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں سے حکایت کر کے فرماتا ہے **قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ** یعنی دو زخی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور نہ ہرب اور عقیدہ کو مقبول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دو زخ میں نہ پڑتے یہ آیت اس دوسری آیت کی سوانح ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا**

اِکلا وسعھا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدہ پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کے حد استعداد میں داخل ہے تاہم اسکے حکم تکلیف والا اطلاق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات کا اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ انسان کا ذہن کے ذریعہ یہی علم یقین حاصل کر سکتا ہے مثلاً ہم نے لَنْذَنْ تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں ہی اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب جھوٹ بول رہا ہوگا یا مثلاً ہم نے عالم گیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالم گیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالم گیر خجائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے تواتر سے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع ہی علم یقین کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر تو بہر مثلاً پچاس ساٹھ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فرق نے یقین ہی کر لیا کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں ہو وہ ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ متناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں سچا بادر کا کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے معقول دلائل ہیں اور جب قدر عقاید اور اصول اور احکام اُسے پیش کیے ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ یہ سب عقاید وغیرہ انسان کی فطرۃ میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے هٰذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بہر اُجڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور ہر ایک جگہ فرماتا ہے کَاآفَا فِي الدِّينِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے اسوا اسکے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ایک روحانی خاصیت ہی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے شِقَاؤُكُمْ فِي الصُّلُوْءِ یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام گناہوں کو دور کرتا ہے اسلئے اسکو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل

اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات پر مستند
ہو چکے ہوں بلاشبہ علم الیقین تک پہنچانے میں اس کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے
جیسا کہ وہ کتاب ہے اِنْ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْاَيِّمِ وَ النُّجُوْمِ لَاٰيٰتٌ لِّاُولِي
الْاَبْصَٰرِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرْنَ اَنَّ اللّٰهَ قَيُّمًا مَّا قَوْعُودٌ اَوْ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقَيُّمًا عَدَابِ النَّاسِ یعنی جب
دشمنہ اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی
کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل
ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور سیکو کھڑے ہو کر اور پیٹھ پر کرکٹ پر بیٹھ کر
یا کھڑے ہیں جس سے انکی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں اس وجہ سے وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور
زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار رول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ارفع اور محکم پر نظر
اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے پناہ جاتے کرتے
ہیں کہ یا اہی تو اس سے پاک ہے کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کر دے
سو تو ہمیں دفع کی آگ سے بچا لینے تجھ سے انکار کرنا عین دفع ہے اور تمام آرام اور رحمت تجھ میں اور تیری
شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت پر مجبور ہو رہا وہ حقیقت اسی بنیاد میں آگیا ہے۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات ہی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يُعِيْنُ خُدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کیے
گئے ہیں۔ اور وہ نقش فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الكل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک
سمجھنا اور ہم کائنات کے علم الیقین کے مرتبہ پر ایسے کہتے ہیں کہ گویا ہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی
طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دہویں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک
قسم کے بار یک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت
رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی لیکن اس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس
خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے جیسا کہ آگ کے
دھواں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہوئی جا ہیے۔ آیا خدا ایسا

ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھا دی اور ہماری طرح مرے تو مٹا اس تصور سے ہمارا
 دل ڈگھٹا اور کانٹنٹس کا ہوتا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکی دیتا ہے اور بلبل
 اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی ہے
 اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہماری دل میں آتا ہے مٹا توجہ اور خدا میں دہوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت
 زیادہ طاقت نامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہماری کانٹنٹس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم
 یقین کے مرتبہ میں داخل ہو لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس
 طور کا علم مراد ہے کہ جب ہماری یقین اور اس چیز پر جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ
 نہ ہو مثلاً جب ہم قوت نامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا دبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعہ
 سے شیرین یا تلکین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوت حارہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہ تمام معلوما
 ہمارے عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات نبیین یقین کی
 حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پادیں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے
 صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ
 الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کے ہم اپنے دل میں بہو کہہ اور پیاس بھی پانے ہیں اگر خدا تعالیٰ
 نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بہو کہہ ہمیں کیوں لگا دی ہو
 کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے ہی ایک پیاناہ ہے اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں
 کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں یا پھر
 عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور تمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دل
 دادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام
 دنیا کو قرباد کیا دلو یا جان کو دیا وہ اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دہندہ ہی روشنی میں
 گہری رہو گہرے رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا آگاہ
 الموجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود تشریحہ کتابیں ایک
 طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام دقتیں ہیں جو فلاسفر
 کھلا کر آپ اندھے رہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت

دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلار کر دیا ہے اس بارے میں اللہ جل شانہ
قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے
خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے انجگہ انعام سے مراد
الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہِ رست ملتی ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا
ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَكْبَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار
کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہی الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے
لیے وہ بہشت ہر جگہ کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر انکی تسلی کرتے ہیں
اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَإِنَّ خُذَّاعِ دُوسْتوں
کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی
لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوج اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ
جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرعے بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو
دوسرا مصرعہ دل میں پڑتا ہے سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کی موافق
اپنے فکر اور سوج کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے
اسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اسکے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور مستباز
ادبی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص جو ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور مستبازوں کو گالیاں لگاتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ
نہ کچھ شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ مستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بیاعت
دہی عشق کے اسکا شعر عمدہ ہو سو اگر صرف دل میں پڑ جائیگا نام الہام ہے تو ہر ایک بدعاش شاعر جو
مستبازی اور مستبازوں کا دشمن اور بدینہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے
کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائیگا دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادوہائیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتو
ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم ان کو الہام کہہ

سکتے ہیں بلکہ اگر امام صرف اہلین بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک جود ہی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات
 فکر کر کے ایسے ہیچے طریق نقشب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کرنے
 کی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان نام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھیں ہرگز نہیں بلکہ یہ
 ان لوگوں کا خیال ہے جنکو ابکاس بچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص کلام سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں
 کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا
 اس کے ساتھ جسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ
 اور مخفی طریقہ ہے سو جب یہ کلام اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہوا جائے اور اس
 میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور چمکتا اور پر
 شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس نے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں سپر نظر ہرگز تاہر
 ہاں کہی ایک کلام محض تنہا کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا
 تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تاہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکھ کر بہر واقعہ طور پر اپنا
 حال و حال سچے مہمون کی طرح بنا دی یا شوکر کہا وے پس اگر وہ حقیقی رہستبازی صدیقیوں کی طرح اختیار
 نہیں کرتا تو اس نعمت کو کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف یہودہ لات زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
 گزور ہائیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر انکا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو
 پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْزِلْ فَاَنْزَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْزِلْ فَاَنْزَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْزِلْ
 ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص
 اور وفاداری کے قدر ہے جسکو خدا اجاتا ہے ہاں الہام ہی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ ہی
 ان کا ایک پہل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اسکا
 جواب دیتا ہے یہ طریق ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور اتنی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے
 اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پیشتر ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح
 ایک دوست دوسرے دوست سے ملے یا ہم ہم کلام ہوتا ہے یہی طرح ربا در اسکے بندہ میں ہم کلامی واقعہ ہو
 اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لذیذ مضیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سننے جس

وہ اسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اسکے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کہینچتا ہے اور سکہ وہ سب مغتیبین عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو سکہ کو کا فر ٹھہرایا جاتا ہے اور یا سکہ کو معبود ٹھہر کر خدا کی جگہ دیکھتی ہے یہ دونوں ظلم ہیں ایک افراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقل مند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور نہ صاحب اس مرتبہ کی کسر نشان کرے اور نہ اسکی پوجا شروع کر دے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی مہدی ہے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا بغرض یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اور سچے تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں بنی نوع پر ظلم کروں گا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تقریقیں کیں ہیں اور وہ مرتبہ بکاملہ اور مخاطبہ کا جسکے سینے اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈ رہے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اُس پاک چشمہ کی خوشخبری سنائوں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانی والے تھوڑے میں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جسکے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو مینے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو مینے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چوڑیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اُتارنیوالا پانی جس سے تمام تشکو کو دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جسکی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اٹھوگا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی سے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر دست نہ لگا چکی ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر

نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر انگڑوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا سنہ دیکھ سکیں۔

میں جوان تھا اب بوڑھا ہوا مگر سینے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس گہلی گہلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔

اے عزیز دوا سے پیارو کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے ٹرائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا ہر بعد اسکے اس خدا نے جو دریا میں فیضِ کبیرہ گزرتا تھا کہ آئندہ اس الہام کو صبر لگا دے اور اس طرح ہر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اسکے الہام اور نکالہ اور مخاطبہ کی ہمیشہ دروازہ کھلے ہیں۔ ہاں انکو انکی راہوں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملینگے وہ زندگی کا بانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر پہنچا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تاہم اس بانی کو پی سکھو یہی کرنا چاہیے کہ افتان و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو ہر اپنا سنہ اس چشمہ کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے بانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام سعادت ہی میں ہے کہ جہاں اُس روشنی کا تہیہ ہے اس طرف دوڑو اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھتو ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسی طرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے ہی اترتا ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان اسکو بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندر میرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گویا بنیا ہوں تاہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان گونجنے لگے ہوں تاہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے جلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ تہ دیتا رہا ہے اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا تہ دیوے آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو میں عنقریب صبر صادق ہو نیوالی ہے۔ مبارک وہ جو اوٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں وہی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جسکے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور

زمین کا نور ہے اُسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا ہی ہے مبارک وہ جو اسکو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حقیقی یقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام خداوند اور مصائب اور زکالیت ہیں جو خدا کے نبیوں اور استبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضا و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دلیس تھیں سپرد وارد ہو کر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور پھر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تمام کر پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک سوز مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور اتقان اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بہرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی فراوانی کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نفس و نگار سپرد جادیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ه لَنَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَتَوْا كَثِيرًا هَ لَنَبْلُوَنَّ هَ وَإِنْ نَصِدُوا وَتَقَوُّوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الْمُؤْمِرِينَ هَم** ہم نہیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائیں گے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضا و قدر کے طور پر یاد دشمن کے ہاتھ سے ہمیں پہنچیں گی سو ان لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کو وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے ان لوگوں پر خدا کا درد اور رحمت ہی اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ خوف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بہرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اسکے ترقی دینے کا یہ ٹہرا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اسکی نقوش اپنے اعضا میں جمالیں کوئی ادنیٰ علم ہی عملی فراوانی کی بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا مثلاً مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ بارکی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندہ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پتیرے

بنادیں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم لٹانے سے چوڑے کر کے توڑے پڑا دیں اور ادھر ادھر پھیر کر اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پاک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لاف و گداز ہے لیکن جب ہم نا تجربہ کاری کی حالت میں لپکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر ہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب قوام پر رکھ سکیں بلکہ یا تو پتھر سا رہے گا اور یا پتلا ہو کر گل گلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر مر کر اور تک نہ ہو گا تو نہ ہی لیا تو روٹی کا یہ حال ہو گا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں ٹکڑیاں رہے گی اور کئی طرف سے کانٹے ہوئے ہونگے حالانکہ پیاس برس تک ہم بھتی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرب علم کی شاست سے جو عملی مشق کے نیچے نہیں آیا کسی سیراٹے کا نقصان کرینگے پھر جبکہ ادنیٰ سے بات میں ہمارے علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مزا و ملت اور شوق کے صرف علم پر کپڑا کر رہو سہ رکھیں سو خدا تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تپڑا دیتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں بیٹے اُن سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمہاری مال بوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور شرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستاؤ جاؤ گے وہ بہت کچھ انداز کی باتیں تمہاری حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور بیجا باتوں سے بچو گے تو یہ بہت اور ببادری کا کام ہو گا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم دہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھاوی اور سخوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک فہم نہ پہنچے

جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے ٹپڑتا اور ہوتا ہے ایسا ہی علم عملی مزا و ملت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مزا و ملت ہے مزا و ملت سے علم میں نور آتا ہے اور یہی سچو کہ علم کا حق المیقین کے مرتبہ تک پہنچتا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے کہ عملی طور پر ہر ایک گوشتہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکادیں اور اسکے نور سے پر ہو جاویں اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر تقسیم کر دیا ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتیالی کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار

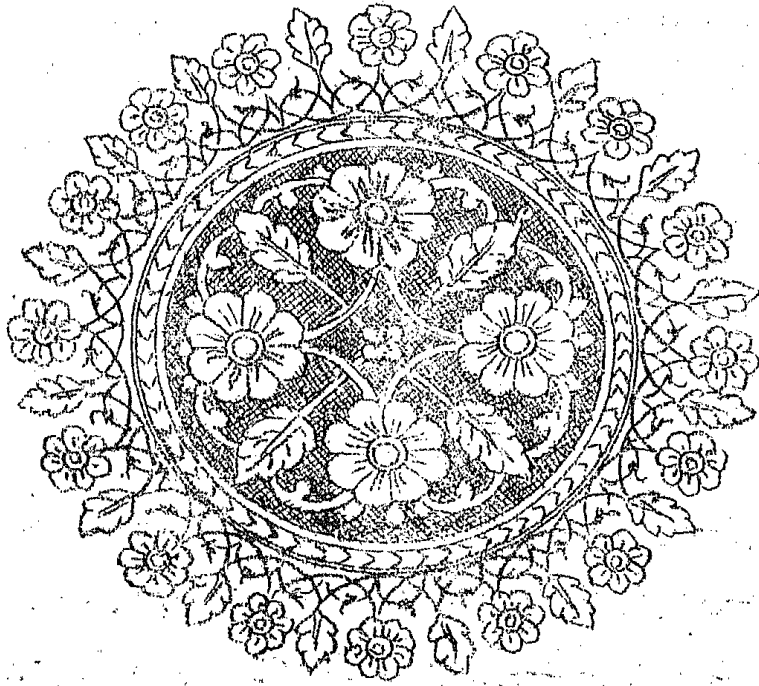
کے ثابت نہیں ہوتے سوا یہاں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے اخلاق دونوں اور دونوں حالتوں کے واسطے جو کمال و صحت سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقی جوہر مصیبتوں کے وقت کمال رستہ باز کو دکھانے چاہائیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جبرع فرعون سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کفار پر ایسی تہمت کو دیکھ کر ایمان لانے اور شہادت دینی کہ جب تک کسی پورا بہرہ و مسا خدا پر نہ ہو تو اس تہمت پر اس طور سے دیکھوں کہ بروہت نہیں کر سکتا۔

اور ہر جہد و سرانجام آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گردہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھ دینے والوں کو بخشنا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخشدیا چنانچہ بہت سی لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً رستہ باز نہ ہو یہ اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخت دور گئے آپ کا بڑا بہاری خلق جب کو اپنے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ یعنی ان کو کہہ دو کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا رزق اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اسکا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہر نامیرے مرنیے کو زندگی حاصل ہو سیکھے جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بہلائی کے لیے مرنیکا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی ہر خیال نہ کرے کہ آپ نے لغو ذباہد جاہلوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے نہیں کسی آگے قتل کے ذریعے ہلاک کر دینا اور ان کو فائدہ پہونچانیکا بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ہی خودکشی کے ترکیب کو سخت مجرم اور قابل سزا تہمیراتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى الْهَلَاكِهۃِ یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ تہمیرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں درد ہو اور زید آپر رحم کر کے اپنا سر ہوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔

ملکا اپنے سر کو اجماع حرکت کے تحت پہنچا۔ ایک نیک کام تہیج نہ کہ جہنم میں رہنا۔ یہی طریقہ ہے کہ ساتھ سرگرم رہتا اور اگر کسی عہدہ دوڑ کر
 سیر کرنا اور طبابت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرنا مگر اسکے سر کے پھوٹنے سے نہ کہ کوئی فائدہ نہ پہنچا ناحق اسکی اپنی وجود کا ایک شریف عضو کو کہ
 پہنچا یا عرض اس آیت کا مطلب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے نبی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا
 اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اسکے جو رجحان اٹھائے ساتھ اور اسکی مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ
 میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِالْحَيِّمْ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُ فَاوْصِيَانٍ فَلَا تَكْهِنْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ کیا تو
 اس علم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے انپوشیں ہلاک کر دیگا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کہا کہا کر
 اپنی جان دیگا سو قوم کی راہ میں جان دینا کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بہلائی کے لیے قانون قدرت کے سفیر رہوں کے موافق
 اپنی جان پر سختی اٹھاؤں اور مناسب تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں یہ کہ قوم کو سخت ہلا یا مگر یہی ہیں دیکھ کر اور
 خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دوتیں برتی اسٹرک کیا کہ اگر اس جہان پر حضرت ہو جائیں اور ہر گمان کریں کہ ہنسنے
 اپنی اس حرکت پر کیا سے قوم کو نجات دیدی ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ فصلتیں میں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے
 کہ مصیبت کو قابل برداشت بنا کر جھٹ پڑ خود کشی کی طرف دھرتے ہیں ایسی خود کشی کی گویا میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ
 عقل اور عقلمندانوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مقبہ نہیں ہے جبکہ انتقام کا موقع ہی نہ ملا
 کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرنا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ
 اور ایک مقتدر اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو وقت نکال سکے سچے اخلاق ہر گز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو
 شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا رہا جو اور اقتدار اور حکومت اور ثروت
 کا زمانہ نہ پاوے اسکا اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو اتو یہی ثابت نہیں ہوگا
 کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اسکے اخلاق کی نسبت ہم کہیں کہیں کہیں کہیں نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی دشمنوں پر
 قدرت پاتا تو اسنے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرنا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ
 میں آتا تو دم و باکر ہاگ جاتا یا سب ادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق
 کے ظاہر کرنے کا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور سخاوت اور عفو اور عدل اور انپوشی کے لیے کمال کی مثالیں آگے کہ صفحہ دنیا میں اسکی نظیر
 دیکھنا ہمارا حاصل ہے اپنے دو نور مانوں ضعف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ
 درجہ کے اخلاق کے جامع تھے اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضل میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے
 آپ کو خدا سے تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا سخاوت - سخاوت - استقلال - عفو - حلم - رعیت

وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا مطلب محال ہے ہاں یہ
 سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور سلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں
 چھوڑا کیونکہ انکو پوسر چھوڑنا گویا راستبازوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکال کر
 لگے تھے اور بہت سی مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلمت سے باز نہیں آئے
 تھے اور سلام کی تعلیم کو رد کرتے تھے لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے
 والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں نہیں اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم
 طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر سلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں
 نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر سلام نابود ہو جاتا یا درہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ
 بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جسکے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ علم اور نرمی کے پیروں میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے
 لیکن لوگ اپنی دہشت میں خدا کی عزت و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی
 اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن غور کرنے والوں پر باسائی کہل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور
 فاسخ غلطی میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے
 وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کر رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کو تقاضا سے ضعیف حاذق کی طرح کبھی شربت شیریں ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی
 تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر
 رحمت رکھتا ہے اس بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے ساری وجود سے پیار
 رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اگلاڑنا چاہے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن چھٹ
 اسکے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہماری تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا
 ہمارے حقیقت میں ہمارے پیارے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پرہی یہ بات بدایت ثابت
 ہے کہ ہم اپنے تمام اعضا سے ایک ہی درجہ کی اور یک سان محبت نہیں کہتے بلکہ اعضا میں تدریج

کی محبت جیسے چاروں مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے سب کے دلوں پر غالب ہوتی ہے ایسا ہی ہماری نظر میں ایک
 ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت بہت بڑا کر ہوتی ہے پس
 جب کسی ہمارے لیے کوئی ایسا موقعہ آٹا ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ ادنیٰ درجہ کے عضو کے
 زخمی کرنے یا کاٹنے یا ٹوٹنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلاتال اُسی عضو کے
 زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گو اس وقت ہمارے دل میں یہ سوچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فنا کسی دوسرے شریف
 عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ خدا ہی چاہے دیکھتا ہے کہ اُس کے بہت سبب باطل پوچھنے کے ہاتھ بستے ہوا کہ ہوتے ہیں اور فساد پیدا
 ہے تو بہت سبب ان کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں لانا چاہیے خواہ
 آسمان سے خواہ نہ زمین سے ایسے کہ وہ جیسا کہ چاہیے وہی حکم ہو پس یہ کہ کمال اللہ تعالیٰ

حضرت مرزا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے سے پہلے ہی مقررہ وقت تقریر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن انتقام
وقت پر حضور طلبہ ایک طرف اور مؤثر صاحبان دوسری طرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ تقریر کے ختم
ہونے کے لیے وقت ڈرنا یا جاوے۔ جس پر پریسڈنٹ اگزیکیوٹو کمیٹی نے نہایت خوشی سے ایذا دی وقت
کی اجازت دیکر ہزار ہا دلوں کو خوش کیا اس تقریر کے بعد مشرور صاحب بہادر کا وقت تھا جو تھکے ہوا
سیڑیوں میں سوئیپائیٹ کی طرف سو دوسرے وکیل تھے۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ کہ زبان اردو
پر کامل قدرت حاصل نہیں اور وہ انگریزی میں اپنا اظہار خیالات پسند نہیں کرتے دوسری طرف ایسی
تجربہ کار سوئس صاحب کی تقریر کی قدر تکمیل جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا وقت
مشرور میں کوئی دیا جاوے۔ اور نیز انہوں نے اپنی تقریر سے مشرور صاحب کو واقف کر دیا ہے

جناب مشرور میں صاحب بہادر خیل بجای مشرور صاحب اور سابق پیر ماسٹر پین ٹی کول لائے

کل جو مینے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے کہ خدا نے اس کو کیا بنا دیا ہے پتھر
وہ خاک تھا اور اس کو اپنی تمام مخلوقات کا سرگز بنا دیا ہے۔ ایک کہ تم دنیا کی تمام شہیا کا خلاصہ ہو۔ اور پہ اس بات
کا زور دیا گیا تھا کہ ہکو خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کا شکر یہ کہی ادا نہیں کر سکتے
اور ہمارا گناہ کرنا ایک بڑی بہاری ہنجر گزاری ہے۔ اور اسکی سزا بہت بڑی ہوئی چاہیے۔ ایسا
کہ ایک گناہ کی سزا یہی ہے حد و لا انتہا ہوتی ہے اور اس سزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔

لیکن اس سزا سے ہکو خدا نے اپنی محبت کے وسیلے سے بچایا۔ جبکہ خدا کی طرف ہماری محبت لگ بڑی
تو ہم سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ ہم خدا کے فضل
کی طرف باوجود اپنے گناہ گار ہونے کے دیکھتے ہیں۔

پس جب ہمارے علم کا ایک منبع ہماری سمجھ ہے۔ اور دوسرا منبع وحی ہے اس وحی کے ذریعہ
ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیونکر ان گناہوں کے ساتھ نجات پا سکتے ہیں۔
کیا ہم سب کے جہنم میں جاویں گے۔ نہیں۔ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ ہم سب کو دوزخ میں ڈالے

جیسا کہ اسی نے اور سب کاموں کے لیے وحی کیلئے ایسا ہی اوس نے نجات کے لیے ہی وحی کی کہ میری محبت بربادیاں ہے اور اسکا کوئی انجام نہیں۔ پس ہم کیونکر دیکھیں کہ خدا کی محبت ہماری بنیاد ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا علاج نہیں کر سکتے تو اسکی محبت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں تمام عالموں اور جگہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ خدا کو پاویں لیکن انکو گناہوں کی دیوار ایسی ہماری ہے کہ وہ نہیں ٹوٹی اور بہار ہٹا یا نہیں جاسکتا وہ خالق جس نے ہمو خاک سے پیدا کیا جس نے تاریکی کو روشن کیا وہ اپنے ایک کلام سے ایسا کر سکتا ہے کہ ہمو سہارے اصلی درجہ تک پہنچا دیوے۔ جب کہ ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمو اپنی رحمت سے بچا دیوے تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے ایسا ہی وہ کسی شکل اور صورت کے وسیلے سے ہمو بچا دے۔ عیسیٰ مسیح کے حصہ میں یہ مقرر کیا گیا کہ انسان کے لیے کفارہ ہو۔ مقرر تھا کہ انسان کے لیے جو گناہ نگار ہے نجات کا سبب ہو۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں۔ عیسیٰ مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ مقرر تھا کہ خدا اسکو ایک خاص حالت میں ظاہر کرے۔

جیسا نا پاک ہو تو پاک بہشت میں داخل ہو سکتا۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ضرور سہنے کے ہمو مزار بجاوے تو ہم اسید نہیں کر سکتے کہ ہم بچ جاویں خدا نے ایک ایسا راہ دکھایا کہ کوئی راہ نہ رہ سکا۔ پس خدا نے انسان کے لیے انسان کی صورت بکھڑی اور ایسے طور پر تاکا کہ انسانی مصیبت کو آزاد کرے اور دیکھے اور معلوم کرے پھر اور درخت ہوا۔ سٹے نہیں بنایا۔

دوسری باتیں ہماری اور آپکی سب ملتی ہیں۔ مگر جھگڑا صرف یسوع کی خدای میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک علیحدہ اور خاص بات ہے۔ اب جب کہ خدا نے ہمو ایسا پایا کیا کہ ہمارا جسم اختیار کیا اور ہمارے لیے مارا گیا۔ تو ایک دوسرا سلسلہ ہمارے سمجھنے کا پیدا ہوا ہے۔ پیٹے ہمارا ایمان۔ اس حالت میں ایمان یہ ہوا کہ اگرچہ خدا کا گناہ نگاروں سے بیا کرنا۔ ناممکن ہے۔ مگر ہر بھی ایسا کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ محبت خدا کی ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔

لوگ اس پر سنہتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔

لیکن کس بات پر ایمان لانا ہے۔ اس پر کہ خدا ہم گناہ نگاروں سے بچد محبت کرنا سہنے کا یہ بات

ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ جب میں اپنے دوست کو پیرودہ کے ساتھ قید سے بچانا ہوں تو میری محبت کا اظہار دہیہ سے ہوتا ہے اور اگرچہ لوگوں کے لئے وہ فقط جاندی ہے مگر میرے دوست کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جسم میں قید ہو۔

جیسا قیمت جاندی میں قید نہیں ہوتی ویسے ہی یہاں ہی ہوا۔ خدا جہاں ہی وہیں ہے۔ لیکن ہمارے پر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ایمان بھگوان کو بچا لایا ہے۔ وحی حضور ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ وحی بطور سے خدا نے ہم پر ظاہر کی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم درحقیقت گنہگار ہیں اور اس طرح خدائی کا گویا کہ اقرار کیا ہے۔ انسان اس غرور پر پڑتا ہے۔ تو ہر وقت اس خرابی سے ہم کو بچا لیتی ہے۔ اگرچہ ہم ایسے گناہ گار ہیں تو خدا بھگوان بچا لیتا ہے۔ کون ہے جو یقین کرے کہ خدا ہمارے لیے قربان ہوا پر ہی گناہ کرتا ہے۔ کون ایسا ایمان لاکر ہر گناہ کر سکتا ہے۔

جیسا انسان خدا پر ایسا ایمان لاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے لفٹ رکھتا ہے جب وہ اپنی زنجیر یا بگڑی کی جو ہماری اور خدا کے درمیان تھی ٹوٹ گئی تو اسکو کپڑے باندھیں۔ اسکا علاج یہ کہ اسکو آگ میں ڈالکر از سر نو بنائیں۔ ایسے ہی خدا کی نسبت کی آگ یسوع کے ذریعہ سے بھگوان معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور ایک نئی انسانیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہماری گزشتہ گناہوں کو پرکڑی نہیں بوجھے گا۔ اور بہشت میں اسکا ذکر نہیں ہوگا۔

اگرچہ لوگ بھگوان بگاڑتے ہیں۔ ہر ہی ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے اور مانتے ہیں۔ جبکہ دل میں بیٹے محبت ثابت ہو جاوے وہ حضور اپنی کل جان خدا میں نثار کرے گا۔ جب بڑھ ہی ماں کہتی ہے کہ میرا تم پر صدقہ ہو جاؤں تو خدا کی محبت کی اور اسکے اظہار کے لیے ہم کیوں اپنی جان کو صدقہ نہ کریں گے اور ہر وقت ہم مان لیتے ہیں مگر وہ ایسا چاہے کہ جب تم کو کام نہ کرے ہر وقت سفلی گراؤں کو فوراً درست کر دے۔

جب اور محبت ہم میں ایسا زور کرتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح صبر کرتا ہے تو ہم ہی صبر کریں گے۔

جب انسان کی حالت نرا عاقل ہے۔ اور موت کا وقت آجاتا ہے تو اسکے وسیلے سے ہم

اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور موت ہمارے لیے اس خوشی کا موجب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک
انصال پیدا کر لیں۔ ہم جبکہ شروع میں سخت سے انار کر آپ بیٹنا چاہتے تھے سو وقت جب کہ ہم اسکی محبت کے
ساتھ ایک ہو گئے ہیں تو ہماری اور ہمارے محبوب کی چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔

اور خدا کی بادشاہت سب ہمارا واسطے ہو جاتی ہے اور اس محبت کو روز بروز درجہ بدرجہ ترقی ہوتی
چلی جائیگی۔ اور جیسا کہ خدا سجد دلا انتہا ہے ایسا ہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا خدا ہے۔
سو وقت ہماری خوشی کا کل ہوگی۔ لیکن ہمارے درجہ رسکے الگ الگ ہونگے۔ سینے دہلی میں جیسے قہر کی
میں دیکھا کہ جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے تو آتش بازی کے وقت واہ واہ کے سوا اور کچھ نہیں نہ
سنا۔ ایسا ہی بہشت میں ایک واہ واہ کا آواز ہمیشہ ابد الابد لگتا رہیگا۔ سو وقت میں نے تمام بہشت
کو دکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں جاویں لیکن خدا نے اپنی عین محبت ہم گنہگاروں پر ظاہر
کی ہے کیا ہم ایسے خدا کے سامنے ہو کر دیکھ سکیں گے باوجود اپنے ان تمام گنہگاروں کے ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا سے پا کر نواہوں کا ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی محبت کا موجب ہوگا۔
لیکن اگر تم گناہ اور مخالفت کریں تو جہاں جہاں ہم جاویں ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ وہی
طاقتیں جنکے وسیلہ سے عہدہ کام ہو سکتے ہیں انہیں کے ذریعہ سے نہایت خراب کام ہم کر سکتے ہیں
بڑے کاموں سے ہم جہنم میں ایسا ہی ہر وقت ہائے ہائے کرینگے۔ اور اس وقت توبہ کا موقع کسی کو
نہ دیا جاوے گا۔ اب میں مختصر سب عرض کرتا ہوں۔ بائچواں سوال ہے علم کے ذریعہ میں۔

(۱) ایک سمجھ اور عقل کا ذریعہ دوسرا ایمان کا ذریعہ چوتھے سوال کے متعلق عرض ہے کہ کل
کام ملکر سب ایک کام ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گھر میں تمام شاہکار وقت ظاہر کرتی ہیں اور گھری
کی تمام چیز سے وغیرہ ایک بات ظاہر کرتی ہیں ایسا ہی تمام دنیا اور اسکی کاروبار ایک کام یعنی خوشی ظاہر
کرتے ہیں شادی بیاہ روپیہ پیسہ اور کام کام صرف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میری خوشی ہے۔ تو
جیسا ہم اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اصل خوشی ہے روک ڈال دینے میں۔

تیسرا سوال پہلے سوال میں آئیگا۔ اور سوال دوم کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کا جلال
ہم آخری دنیا میں ظاہر کریں گے۔ اور اس سے زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا۔ وہاں
ہم ساری دل و جان سے اسکو پورا کریں گے۔ سوال اول میں باقی سب سوال جذب ہو جاتے ہیں

اپنی جسمی اور عقلی اور اخلاقی طاقتوں کو جب ہم استعمال کر کے ٹھہر کر کہاتے ہیں تو جب ہم مانیں گے کہ ہماری یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب سب کا جو منصب ہوتا ہے اسکو دیتے ہیں تو یہ خلق ہمارا خوب ہوتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہ جب ہم ایک مجلس میں جس میں سب لوگ آویں اور مذہب کو تلاش کریں تو وقت نہیں صرف مذہب کے تلاش کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اپنے مذہب کا خیال ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہر ایک مذہب کی باتیں سنکر تلاش کرنا چاہیے۔ کہ خدا کیا ہے اور ہم اسکو کیونکر پا سکتے ہیں۔

ہماری زندگی کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ خدا اسکے سوا اور نہیں چاہتا کہ اسکا جلال ظاہر کیا جاوے اسکی بڑائی ایسی ہے کہ اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم سب کے سب خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ یہی ہماری خوشی ہے اور اس میں ہماری خوشی شامل ہے۔ سکندر عظم نے جب تمام دنیا کو فتح کیا تو افسوس کیا کہ اور دنیا فتح کرنے کو نہیں بلکہ بڑوں کو اور ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ لوگ دنیا کی طاقت حاصل کر کے خوش نہیں ہیں۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ سوا خدا کے جو بچہ اور لانا تھا ہے۔ پس ہماری کارروائی کا تہہ ہی ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔

اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف خیال کرنا چاہیے اور کوئی غرور اور گھمنڈ اور شیخی ہرگز دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خدا ایک ہی۔ اور اسکی محبت کا راستہ ایک ہی۔ ہمیں چاہیے کہ خدا میں ہو کر ہم ہر ایک کو محبت کریں۔

وقفہ

بعد از نماز عصر

عالیجناب پیر گوپی ناتھ صاحب سکرٹری سناٹن و صرم سہمالا پور

حاضرین جلسہ بہت بڑی وقت پر پہنچے آواز کیا گیا ہے کہ میں بھی اس جلسہ میں سناٹن سہندوہم

پر تقریر کروں۔ اور چونکہ کچھ ہوئے مضامین پڑھنے کی قید اٹھادی گئی ہے اور کچھ اپنے مکرم
دوستوں کے ارشاد کی تعمیل منظور تھی لہذا اس تنگی وقت میں جو کچھ کہہ سکتا ہے میں سناتن دہرم کی
عظمت کو بارے میں آپ کے روبرو پیش کرنا ہوں۔ میرے اس وقت تقریر کرنے پر آمادہ ہونے سے یہ خیال
نکلیا جاوے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کماحقہ طلبہ پر اس عالی شان سناتن دہرم
کی عظمت اور اس کی خوبیوں کا ذکر کر سکوں۔ اس عالی شان دہرم کی خوبیاں عمدگی کے ساتھ ظاہر کرنے
کے لیے بڑے بڑے لائق اور فاضل و دوانوں کی ضرورت ہے۔ کہ جبکا خاکپا سے ہونے کا دہرم بھی مجھ
حاصل نہیں ہے۔ نہ میری اس تقریر سے یہ مراد سمجھی جاوے کہ جو کچھ میں اس میں بیان کروں گا فقط
اس قدر خوبیاں اس سناتن دہرم میں ہیں کہ جبکا ناچیز متقد ہونے کا فخر مجھ کو حاصل ہے۔ اس سناتن
دہرم کی خوبیاں بتیگا رہیں۔ ایک معمولی انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ کلی طور پر اس کی خوبیوں کا بیان کر سکے
اس کی خوبیاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بڑے بڑے فاضلوں کی ضرورت ہے اور بڑی بھاری اعلیٰ درجہ
کی گتھی ہوئی نوجوان کے لیے درکار ہے اور بڑے زیادہ یہ کہ بہت زیادہ وقت کی اسکے لیے ضرورت
ہے کہ آدمی سمجھے اور پرکھے اور تجربہ کرے اور شوق وضمیر ہی حاصل کر کے پھر اس کی خوبیوں کا قائل ہو۔
اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کی سوا ایسی چل رہی ہے کہ سناتن دہرم کو بڑی مشکلات کا
سامنا ہو رہا ہے اور بہت سونے مذہب اور علاوہ انہیں دنیا داری کے دھندوں میں پھنسے ہوئے
لوگ۔ اس دنیا کی خوشیوں اور راحتوں کے سامان کے حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اسی دنیا
کی آسائشوں کے حصول کو ہی اپنا پہلی مدعا خیال کرنے ہوئے آخرت کو بھولے جاتے اور برہمچاری
اور لالچہ کی بھندری میں پھنسے ہوئے اس دہرم کی خوبیوں سے بوجہ آرام طلبی کے بے بہرہ ہو رہے ہیں
لیکن یہ واضح رہے کہ اس سے سناتن دہرم کی حقیقی عظمت میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اگر نہ جاننے کی
وجہ سے یا ٹیڈ کی عقل نثار دہرم کے باعث سو کوئی ہمیشہ اور جواہرات کی قدر نہیں جانتا اور اس کی قیمت
جاننے کا مادہ نہیں رکھتا تو اس سے پہلے اور جواہرات کی اصل خوبیوں میں کوئی فرق آنا ممکن نہیں ہے
بلکہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اس طرح سناتن دہرم کی فضیلت کا حال ہے۔ نہ جاننے والے کی اپنی
عدم واقفیت کا قصور ہے نہ کہ سناتن دہرم کا۔
اگرچہ زمانہ کی ناموافق ہوا بے اعتدالی کے جھونکے اثراتی ہوئی بہت سو لوگوں کو دہرم سے

ڈانوا ڈول کر رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بچا بہادر وہی ہے جو اس ناموافق مہا میں بھی اپنے دھرم پر اٹل کھڑا رہے اور ہوا کے جھوکوں کی ادھر اُدھر جھک کر اپنی مضبوط بنیاد سے اکھڑنے جاوے۔ ایسے بہت ہی سہولتے۔ تاریک اور بھیاں تک موقعے۔ دل کو لچانے والے موقعے۔ تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو حقیقت انسان کے لیے امتحان کے موقعے ہوتے ہیں کہ آیا اس وقت ایسے نازک موقعوں پر وہ اپنے دھرم پر قائم رہتا ہے یا کسی کے ڈر کے مار یا اپنی تمباہی دیکھ کر یاد دہری جانب میں اپنی آسائش اور آرام دیکھ کر وہ اپنے دھرم سے گر پڑتا ہے۔ مضبوط دل اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے ایسے موقعے مبارک اور غنیمت ہوتے ہیں اور انہیں موقعوں پر وہ اپنی عظمت اور استقلال کا امتحان دیکر اس میں کامیاب ہو کر وہ نام نہاد دنیا کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں سری گنسی کرت رامائیں میں ایک قول ہو کہ:- دھیرج دھرم۔ متر اور نار۔

آیت کا پہلے چار :- **धीरधर्मे मित्रप्रकर्णाः। आयतन काल परिचिचारः**
 معنی اسکے یہ ہیں کہ دھیرج (یعنی استقلال) دھرم دینے پابندی مذہب (متر) دینے دوست اور نار (یعنی عورت) ان چاروں کا امتحان مصیبت کی وقت ہی ہو سکتا ہے۔

جب تک ایک آدمی ہر ایک طرح سے آلودہ ہے اور کوئی تکلیف اسکو نہیں ہے ہر وقت تک اسکے استقلال کا کوئی امتحان ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی ایسی حالت میں مستقل مزاج ہونے کا دم بہرہ سکتا ہے۔ لیکن جب مصیبت سر پر آجاوے ہر وقت اگر کوئی نیچ کام اس سے نہیں ہوتا اور ہر طرح سکوت کے ساتھ مصیبت کو جھیل کر وہ اپنی شرافت پر کھڑا ہے تب ہی اسکو مستقل مزاج کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مصیبت کی وقت وہ چوری کرنے دعا کر فریب پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا استقلال کہاں رہا جو آسودگی کی حالت میں اسیں دکھائی دیتا تھا؟

اسی طرح دھرم کا امتحان بھی مصیبت کی وقت ہی ہوتا ہے۔ کیا معنی کہ آسودگی کے موقع پر ممکن ہے کہ ہر ایک آدمی مذہب کا پابند خود کو ظاہر کرے لیکن جب وقت آفت آجاوے جب وقت دھرم سے پھرانے کے لیے دشمن کی تلوار سر پر ہو۔ جب وقت دھرم کی پابندی کرنے میں سراسر تکلیف معلوم ہو۔ جب وقت ہم جنہوں میں قبول کیا سترم اٹھائی ٹپسے۔ جب وقت کہ دھرم کی قید کو

کو توڑنے میں بظاہر آسودگی اور آرام دکھائی دے۔ ایسے وقت پر چودھرم پر قائم اور پابند رہتا ہے۔
 یہی اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ ورنہ تکلیف اور مصیبت سرور کر جو شخص مذہب سے گر جاتا ہے
 یا آرام یا نفع کے لالچ سے غیر مذہب اختیار کر لیتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا مصیبت کا موقع
 ہے دھرم کے امتحان کا ہے۔ آجکل کے زمانہ کی پہری ہوئی ہو اگر یا کہ عقیدان دھرم کے لیے امتحان
 کا موقع ہے کہ کون اس میں دھرم سے کچھ ہو جاتا ہے اور کون مستقل رہتا ہے۔

دوست کا امتحان ہی مصیبت کے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ حسبِ وقت تک کہ میں آسودہ ہوں
 خوشحال ہوں۔ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ہر وقت ممکن ہے کہ بہت سے اشخاص میری عزت کریں۔

آئیے جناب۔ تشریف لائیے وغیرہ الفاظ ککر اپنی دوستی کا یقین دلا دیں۔ جبکہ کر سلام وغیرہ
 یوں کریں۔ تنظیم دیکر عزت کی جگہ پر بھی بٹھا دیں۔ اور تمام اپنی اپنی دوستی کا دم بھریں۔ لیکن اصلی
 امتحان دوستوں کی دوستی کا ایسے موقع پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقعوں پر تو خواہ مخواہ ہی ہر ایک
 انسان دوست بن جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت مجھ پر آ جاوے۔ اور تکلیف سانسو دکھائی
 دیتی ہو اور مجھے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہو۔ ہر وقت جو شخص مجھے ہر دہ دے۔ میرا ساتھ دے
 مجھ کو پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ میری آسودگی کے موقع پر دیکھتا تھا۔ اور میری
 امداد اس اڑے وقت میں کرے وہی اہل دوست کہلانے کا مستحق سمجھا جا سکتا ہے۔ ورنہ بہت
 سے دوست جو آسودگی میں میرے دوست تھے وہ مصیبت کو موقع پر بات تک پوچھنے کے روادار نہیں
 ہوتے۔ بلکہ نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پس دوستوں کے امتحان کی کسوٹی بھی مصیبت ہی
 کا وقت ہے۔

یہی حال عورت کا ہے۔ حسبِ وقت تک ہر کا خاوند خوشحال ہے۔ اپنی جورو کی ہر ایک خواہش
 پوری کر سکتا ہے۔ سکون و زور ویر سے خوش رکھ سکتا ہے۔ ہر وقت تک اگر وہ اس سے محبت کرتی
 ہے۔ اس پر نارہم ہوتی ہے ہر ایک حکم بجالاتی ہے۔ ہر ایک خاطر تواضع کرتی ہے تو کوئی تعجب کی
 بات نہیں ہے۔ ہر ایک عورت اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کر سکتی ہے۔
 لیکن اگر خدا نخواستہ خاوند پر مصیبت آ جاوے۔ یا وہ کمانے کے لائق نہ رہے یا اس کا کوئی انگ
 جاتا رہے اور وہ بد صورت ہو جاوے۔ ایسی مصیبت کو وقت ہی اگر عورت اس کے ساتھ اس طرح

سے محبت کرتی ہے۔ سبط مٹھنے و چنوں کو اسکا اور کرتی ہے۔ سبط اسکا حکم بجالاتی ہے۔ سبط اسکو تسلی دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ تب وہ بیشک امتحان میں پوری اتاری سجدی جاسکتی ہو۔ درجہ مصیبت کو موقع پر اگر وہ خاوند کو جھڑکتی ہے اسکو حقارت سے دیکھتی ہے۔ اسکی کچھ پروا نہیں کرتی تو اسکا کام کی عورت ہو۔

پہلے سنا سن دھرم کے پیروان بھائیو۔ اس موجود زمانہ کی سواگر دی کی مصیبت کو اپنے لیے ہتھان کا موقع سمجھو اور کوشش کرو کہ مستقل فرائض کے ساتھ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلو۔ خوشی اگر تم کو ہونی چاہیے تو اس امر کی کہ جس مذہب پر تمہارا اعتقاد ہے وہ ایسا لائق مذہب ہے کہ جسکی برابری اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا اور اسکی عظمت ایسی ہے کہ لاچار ہر ایک کو سر جھکا نا پڑتا ہے۔ چند خوبیاں میں بیان کرتا ہوں۔

اول۔ خیال کرو کہ اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہے۔ لفظ سناتن کے معنی ہیں قدیم دھرم پس اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملہ میں یہ دھرم اہم یا سہ ہے۔ ابتداء کے آفرینش سے اگر کوئی مذہب چلا آیا ہے تو یہی سناتن دھرم ہے۔ کتب تاریخ ہر ایک دیگر مذہب کا حال بتا سکتی ہے کہ کون مذہب کسے قائم ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ ابتداء ۱۰۰ سال ہے کسی کی تیرہ سو سال کسی کی ۵۰ سو سال وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم وہ دھرم ہے کہ تاریخ کی زبان اسکو سامنے رک جاتی ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس مذہب کی ابتداء کسے ہے۔ موجودہ تاریخ کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ ہمارے قدیم شاستر اور پران وغیرہ اتنا س جو موجودہ مروجہ تاریخ کے زمانہ سے ہی بہت پہلے کے ہیں ہوئے ہیں وہ بھی اس سناتن دھرم کا بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ یہ دھرم قائم ہوا۔ پھر موجودہ مروجہ تاریخ کی تو اس معاملہ کے اظہار میں حقیقت ہی کیا ہے؟ غرض کہ سناتن دھرم اس زمانہ سے چلا آیا ہے کہ جس زمانہ کا حال کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے کتنے سو یا ہزار صدیاں پہلے یہ دھرم قائم ہوا۔ پس یہ فضیلت اس دھرم میں ایسی ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے اور کوئی دوسرا مذہب دنیا کا اسکی برابری نہیں کر سکتا۔ دوم یہ امر قابل خیال کرنے کے ہے کہ باوجودیکہ یہ مذہب ایسے ایک قدیم ترین زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جسکی ابتداء کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کسی تاریخ سے اسکا پتہ چلتا ہے لیکن باوجود

اسکے یہ مذہب ابھی تک قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں بہت سی مذہب پیدا ہوئے اور نابود ہو گئے بہت سی تو میں پیدا ہوئیں اور نام آور ہوئیں لیکن اب ان کا نام لپچا کوئی نہ رہا۔ کئی ایک مذہب اس عرصہ میں قائم ہوئے لیکن حالت تزلزل میں آکر مٹ چکے گئے۔ لیکن سناٹن دھرم ابھی تک قائم ہے اور اپنے حلقہ میں کئی کروڑ لائق انسانوں کے گروہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ دیگر بہت سی مذہب پیدا ہو کر اسی وقت تک قائم رہے کہ جب تک انکی پولیٹیکل طاقت قائم رہی۔ یعنی جب تک کسی ملک کی حکومت اسکے ہاتھ ہی اور جو ہی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی وہ مذہب بھی ساتھ ہی نابود ہو گئے۔ اب بھی علاوہ سناٹن دھرم کے جو دیگر مذہب اپنی آن بان میں قائم ہیں انکا بہت سا مدار انکی پولیٹیکل طاقت پر ہے جو انکو حاصل ہے۔ لیکن سناٹن دھرم وہ دھرم ہے کہ باوجودیکہ کئی صدیوں سے اسکی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی اور اب اسکا کچھ ہی باقی نہیں ہے۔ تاہم یہ دھرم ابھی تک قائم ہے۔ جسکی وجہ سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مذہب صداقت کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ پولیٹیکل طاقت کا زوال صداقت کا زوال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک جہاں میں تحقیق رستی کا مادہ قائم رہے گا تب تک سناٹن دھرم پر اس قدر آفتیں آئیں جو کسی اور مذہب پر نہ آئی ہوں گی اور کئی دفعہ غیر ذرا سب کے حکمرانوں نے بزور تلوار ہر مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہا اور لاکھوں کروڑوں کا خون کر ڈالا اور لاکھوں کروڑوں کو تبدیل مذہب پر مجبور کیا۔ لیکن تاہم یہ مذہب نابود نہیں ہو سکا اور یقیناً واثق ہے کہ کبھی نہ ہوگا۔ کیونکہ انسانوں کے قتل اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے رستی اور صداقت اور انصاف جہاں سے غائب نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کا مدار ان صفات پر ہو وہ بھی معدوم نہیں ہوگا۔

سوم۔ یہ بات قابل توجہ کے ہے کہ دنیا میں اگر قدیم سے قدیم کوئی مذہب ہی کتاب دستیاب ہو سکتی ہے تو وہ سناٹن دھرم کی ہے۔ تمام دنیا کے مذہب کوئی ایسی مذہب ہی کتاب پیش نہیں کر سکتے جو سناٹن دھرم کی مذہبی کتب سے قدیم ہو۔ تمام دنیا تسلیم کرتی ہے اور سمجھتا ہے کہ تسلیم خم کرتی ہے کہ دنیا میں اگر پرانی سے پرانی کوئی مذہب ہی کتب میں تو وہ ہندوؤں کے وید مقدس ہیں۔ پس الہام کے معتقدان کو ماننا پڑے گا کہ اگر سب سے اول کوئی الہامی کتاب دنیا میں ہویدا ہوئی تو وہ وید مقدس ہو اور اسکے ساتھ اور کسی مذہب ہی کتب کو درجہ برابری نہیں مل سکتا۔ علاوہ ان سناٹن دھرم کا مذہبی لٹریچر اسقدر وسیع ہے کہ وہ بطور خود عالی شان ہے جسکی مثال

کسی غیر مذہب میں نہیں مل سکتی + دیگر مختلف مذہب کی مذہبی کتب کی تحقیقات کی جاوے تو بہت محدود
چند انکی تعداد نکلی گی اور کئی ایک مذاہب ایسے نکلیں گے جن کا تمام سرمایہ مذہبی کتب ایک یا دو سے
زیادہ نہ ہوگا۔ لیکن سناتن دھرم وہ عالی شان دھرم ہے کہ اسکی لا انتہا مذہبی کتب پائی جاتی ہیں۔ اور
اگرچہ یہ سچ ہے کہ لاکھوں ہی کتابیں اسکی زمانہ کی ناموافقیت اور غیر مذاہب کے مظالم سے برباد کی گئیں
اور حاسوں تک گرم کرنے میں استعمال کی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس موجودہ وقت میں بھی اسکا اثر ہی ٹھیک
ایسا دقیق اور وسیع موجود ہے کہ بڑے بڑے محققان خیر کثیر کے ساتھ اس اثر پرچر کی مکمل فہرست تیار
کرنے کو آمادہ ہوئے اور اگرچہ انہوں نے لاکھوں ہی کتب کی فہرست تیار کی۔ لیکن تاہم اس بات کے
دعویٰ کرنے کا حوصلہ انکو نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل فہرست تیار کر لی ہے + یہ بات اس امر کی دلیل ہے
کہ اس سناتن دھرم میں اس قدر وسیع تعداد عالمان زاهدان اور شمشانیان حقیقت کی پیدا ہوئی ہے
کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں ہوئی۔ اور انکی تصنیفات دربارہ معاملات مذہبی اسی عجیب اور ایک و ایک
ٹبریکر عمدہ پہلوؤں سے ہوتی ہیں کہ جسکا بیان ناممکن ہے + ایسا عظیم اور عالی شان مذہبی اثر پرچر جسکی
تہا لگانا ناممکن ہو رہا ہے اور جو باوجود اسنے عظیم نقصان ہو چکنے کے ہوقت تک پایا جاتا ہے یہ
بطور خود ایک ایسی عظمت اس ہندو دھرم کی ظاہر کرتا ہے کہ جسکی مثال دیا کے کسی مذہب میں ڈھونڈنا
ممکن ہے + یہ مذہبی اثر پرچر ہندوؤں کا کوئی معمولی اثر پرچر نہیں ہے بلکہ ایسا دقیق اور اعلیٰ فلسفی سے پر
کاجب کا مزہ دی لوگ جانتے ہیں جو اس میں غوطہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں + چند سطروں میں وہ دقیق اور
عجیب معاملات بیان کیے گئے ہیں جنکو سوتر کہتے ہیں کہ جسکی تشریح طبی ضحارت جانتی ہے + مثلاً لوگ
و دیاسینے علم ریاضت کی ایک مختصر کتاب وہ عجیب کرشمہ عالموں کے لیے رکھتی ہے کہ طبی سے طبی
ضخیم کتاب اسکی برابری نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ و دیا وہ علم ہے کہ جسکی سلسلہ وار تعلیم کی کتاب دنیا کے
اور کسی مذہب میں دستیاب نہ ہوگی سوائے ہندو سناتن دھرم کے + اس میں جانی اور روحانی تحقیقات
کو اس اعلیٰ درجہ پر پہنچایا گیا ہے کہ اسکے عمل سے انسان خود قائل ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کو وہ مجھ
خیال کرتا تھا اور جو دیگر مذاہب میں معجزہ خیال کی جاتی ہیں وہ تمام بلکہ اس سے کئی درجہ بڑے حقائق
انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور فقط سلسلہ وار ریاضت کے ذریعہ اسے اپنے آپ میں رگڑ پیدا
کرنے کی دیر ہے کہ وہ طاقت پیدا ہو کر دست بستہ غلام ہو جاتی ہے + کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا

جس نے کسی غیر مذہب میں اس قسم کے علم کی ایک ہی کتاب لکھی ہو، اسے صلح اس ہندو دھرم کے عظیم اثر پہنچ
میں ایسے ایسے گویا ہر بے ہوا میں کچن کا بیان اس مختصر مضمون میں ناممکن ہے۔ اور خشک اظہار کے
لیے بڑے بڑے عالمان کی ضرورت ہے۔

چھارم۔ سناتن ہندو دھرم میں یہ ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے
کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر وغیرہ کے نام پر نہیں چلا ہے، دنیا کے اور ہندو مذاہب میں کسی کی کوئی پیروی یا اولیاء
کے نام سے مشہور ہے۔ کوئی کسی کو اپنے مذہب کا بانی یا رہبر خیالی کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناتن
دھرم ہے کسی کے نام کے ساتھ اسکو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ بڑے بڑے برہمن
وقار اتوار اور پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں جنکی از حد عظیم اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے
بانی نہیں قرار دیئے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب ابدی اور ازلی ہے اور بقدر اتوار ہندوؤں میں مانئے جاتے ہیں
ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناتن دھرم
کا بانی ہو اس سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا، ہندوؤں میں شری راجندر جی ہمارا ج سری
کرشن چندر پر اتما وغیرہ کے نام پر یہی توقیر اور ادب کے ساتھ لیئے جاتے ہیں اور یہ پر ماتما کے اوتار تسلیم کیے
جاتے ہیں لیکن یہ سناتن دھرم انہیں سے بھی کسی ایک کے نام پر مشہور نہیں ہے، کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ
یہ اوتار سناتن دھرم کے بانی ہوئے ہیں اور ان اوتاروں کے ہونا ہونے سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا
بلکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار دھرم کی رکشا کرنے اور اسکے تعلق ہدایت کرنیکو ہوئے
ہیں یا بھگتوں کی رکشا کرنے کے لیے، دیگر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ
دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں لیکن انکو یہ شکر تعجب ہوگا کہ باوجود ۳۳ کروڑ یا ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو ماننے
والے ہونے کے وہ ان میں سے کسی ایک کے نام پر اپنے دھرم کو چلا یا ہوا نہیں مانتے بلکہ اس دھرم کی بنیاد
اس پر اتما وحدہ لاشریک پر سمجھتے ہیں کہ جسکے آگے یہ ۳۳ کروڑ دیوتا ادنیٰ چاکروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
پنجم۔ یہ سناتن دھرم ایسے اعلیٰ درجہ کے انصاف پر مبنی ہے کہ کسی غیر مذہب میں اس قسم کا
انصاف نہیں پایا جاوے گا، ہر ایک مذہب جو دنیا میں قائم ہے وہ کم و بیش ہی خیالی کرتا ہے کہ کجائات
یا ممتی فقط اسی مذہب پر محدود ہے کہ جس میں وہ شامل ہے دیگر تمام مذاہب اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی
آگ میں جلا دیں گے، اس قسم کے عقیدوں میں کس قدر انصاف یا ایسے انصافی ہے یہ تمام صحابہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

گو یا اس طرح پر خدا کو ایک خاص مذہب یا فرقہ کا طرف دار بنا دیا جاتا ہے کہ جو اس فرقہ میں شامل ہو گا وہی نجات حاصل کرے گا۔ عقل اور انصاف کبھی اس امر کو رائے نہیں کر سکتا کہ خداوند رب العالمین کو اس طرح ایک خاص مذہب کی طرفداری میں پابند کیا جاوے۔ جن مذہب کا عقیدہ ہے کہ نجات فقط ان کے ہی مذہب کے پیرواں کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر پوچھا جاوے کہ جیسا کہ مذہب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس زمانہ سے لیکر جو لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں انسان پیدا ہوئے انکی کیا گت ہوئی۔ کیا وہ تمام جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا کہ انکی بھی نجات کا کوئی اور سہستہ تھا۔ تو وہ لوگ اسکا کوئی معقول جواب نہیں دی سکیں گے۔ سناتن دہرم ہی خاص ایک ایسا دہرم ہے کہ جو نجات کو کسی مذہب پر محدود نہیں کرتا۔ بلکہ اسکے انصاف کا عالی شان برابر ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سناتن دہرم یہ نہیں کہتا کہ جو شخص دھرم کل میں پیدا ہوا وہ ضرور نجات حاصل کرے گا۔ بلکہ ناواقف لوگ اس سناتن دہرم کو ایک بڑا تعصب والا دہرم خیال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سنو سے باز نہیں رہتے کہ برہمنوں نے خود غرضی سے اس میں اپنی رائے خاص فائدہ کی بنا رکھے ہیں۔ لیکن انکو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دہرم کے برابر غیر تعصب اور صلح کل مذہب دنیا کے پروردگار اور کوئی نہیں ہے۔ برہمنوں نے کہیں اپنے دھرم لپٹکوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو برہمن ہو گا وہ نجات کا حقدار سمجھا جاوے گا۔ فقط اس لیے کہ وہ برہمن ہے اور برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر برہمنوں کی خود غرضی ہوتی اور یہ سناتن دہرم تعصب پر مبنی ہوتا تو دیگر مذاہب کی طرح اسکا بھی یہ دعویٰ ہوتا کہ نجات فقط ہندوؤں کی ہوگی اور سب سے پہلے لازمی طور پر نجات کو بلاشبک و مشبہ حاصل کرنے والے برہمن سمجھے جاویں گے۔ لیکن سناتن دہرم میں ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کی تقسیم اور قید کو مانکر اور اسکو اعلیٰ اصول فلاسفہ کے ذریعہ جائز تسلیم کر کے بھی سناتن دہرم نجات کو کسی خاص فرقہ پر محدود نہیں کرتا۔ البتہ مختلف فرایض مختلف اقسام اور ذاتوں کے لوگوں کے لیے منضبط کرتا ہے۔ سناتن دہرم کی نہایت فیاضانہ اور منصفانہ تعلیم یہ ہے کہ کتنی پیچھے نجات ہر ایک مذہب اور ملت میں حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ ہر کام اور کوشش سے نجات جو سناتن دہرم نے کی ہے اس میں کسی خاص عقیدہ کی شرط نہیں ہے۔ جسکا بیان میں ابھی اس کے کرتا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سناتن دہرم تبدیل مذہب کو سخت تعارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی شخص کے لیے چاہے وہ کسی مذہب میں ہو جائز نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آباؤی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرے۔

سناتن دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا وہیں اگر وہ دنیا دار اور ایماندار نہ ہونے کی
 کوشش کرے تو وہیں اس کے لیے نجات موجود ہے۔ سناتن دہرم یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی
 وغیرہ اگر ایمان دار اور ستمنازی ہو تو ہم وہ دوزخ میں جاؤ گے فقط اس لیے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے
 اور ایک برہمن یا پنڈت ستمناز اور ایماندار نہیں ہے تاہم وہ نجات کو حاصل کرے گا فقط اس لیے کہ وہ
 برہمن یا ہندو ہے۔ سناتن دہرم کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کسی سے بعد مرتے کے یہ نہیں بچتا
 کہ تم کس مذہب میں رہے۔ بلکہ یہ بچتا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم نے اپنی زندگی کن اعمالوں میں بسر کی۔ اگر
 تمہاری اعمال اچھے ہیں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اگر برے ہیں تو کسی مذہب کے نام کی آڑ تم کو بچا نہیں
 سکتی۔ پس نہایت نالائق اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب کی
 تبدیلی سے خدا ہاتھ نہیں آتا۔ فقط مذہب کی تبدیلی سے نجات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بلکہ خدا ہر ایک
 مذہب اور ملت میں مل سکتا ہے بشرطیکہ اسکی نالائق کی جاوے۔ نجات کا دروازہ ہر ایک مذہب کے لیے
 کھلا ہے بشرطیکہ اس کے لائق عمل کیا جاوے۔ اور یہ عمل انسان ہر ایک مذہب میں رہ کر کر سکتا ہے۔
 دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو بے ایمانی دغا بازی شہوت پرستی کی تعلیم دے جو مذہب ہر ایک
 مذہب میں انسان ایماندار ہو سکتا ہے تو ہر مذہب تبدیل کرنا اگر حماقت اور بے ایمانی نہیں تو کیا ہو
 خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دھوکا نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے اعمال پر ہیں تو فقط اسوجہ سے وہ خدا کے
 نزدیک نہ آسکیں۔ چھو سکتا کہ اس نے ایک اور مذہب کا جامہ پہن لیا اور ہندو مذہب میں پیدا ہو کر مذہب
 اسلام کو قبول کر کے مرا۔ یا مذہب اسلام میں پیدا ہو کر دین عیسوی میں مرا۔ سناتن دہرم کے عقیدہ کے
 مطابق خداوند تعالیٰ فقط یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کی پوٹلی میں کیا کچھ بھرا ہے۔ اگر وہ پوٹلی بالکل
 سے بھری ہے تو تم اس کے عزیز ہو اور اگر اس میں غلاظت ہو تو تم اپنے کردار کی سزا پاؤ گے۔ غرض کہ سناتن
 دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص چاہے کسی مذہب میں پیدا ہوا اگر اس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کیا ہے تو
 وہ نجات کا مستحق ہے اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا اور دنیا کی شہوات میں گرفتار ہے اور گناہ
 کرتا ہے وہ کسی مذہب میں چھوڑ کر سزا پاؤ گا۔ یہی وجہ ہے کہ سناتن دہرم ہر ایک مذہب میں جو کوئی
 اولیا اور سائیں لوگ اوتار رک الدنیا ہو سکی عزت کرتا ہے۔ اسوجہ سے کہ وہ بوجہ اپنی ان صفات کے
 خدا کا پیارا ہے۔ نہ اسوجہ سے کہ وہ خاص مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ کئی نیچے قوموں میں پیدا شدہ

لوگ بوجہ انہیں صفات کے سنا سن دھرمیوں کے نزدیک بڑی اعلیٰ رتبہ پا گئے، کبیر جگت جو ذات و جولا خاصہ ناقصاتی وغیرہ انہیں صفات کی وجہ سے فضیلت پا گئے، یہ خاص خصوصیت سنا سن دھرم ہی میں اعلیٰ درجہ کے انصاف کی پائی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی سے تمام انسانوں کو دیکتا ہے اور نجات کو کسی ایک فرقہ پر محدود نہیں کرتا یہ خوبی کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی کیونکہ دیگر مذاہب اسی امر پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر نجات ہے تو اس کے مذہب کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔

مثلاً جس صورت میں دیگر تمام مذاہب لوگوں کو مختلف طریق سے ترغیب دلا دلا کر اور کئی قسم کا لالچ دیکر ان کا آبائی مذہب بگاڑنا اور ان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنے ہم مذہبوں کی تعداد بڑھانا ایک بڑا فرض سمجھتے ہیں یہ فقلاً کیللاً ایک سنا سن دھرم ہی ہے کہ جو کسی کے مذہب کو بگاڑنا نہیں چاہتا اور کسی غیر مذہب کو اپنے میں نہیں ملاتا اور نہ ایسا کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہندو اپنے دھرم سے ایک خاص تک گر گیا ہو سو کہہ ہی اگر وہ میں اس کی سنت سماجیت پر شامل کرنا نہایت سخت پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ کہ جسکو پرانی شجرت کو نام سے پکارتے ہیں گویا اسکو اس امر کی سزا دیتا ہے کہ اس نے اپنا آبائی مذہب کیوں چھوڑا جبکہ ہر ایک بات اسکو حاصل تھی اور کیوں اس نے اپنی پرانی پرکھنا نہیں؟ دیگر تمام مذاہب کہ ہندو دھرم جو کچھ وہ چاہے ہائے کہ سوجھ بوجھ سے نکالنا حاصل کرنے کا مقصد دکھانے کو ہر دم تیار ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکو اپنے مذہب کے بگاڑ کر خود میں شامل کرنے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کا وہ ہوا وہ بدین کس کام کا ہے؟ سنا سن دھرم ایسے ہی نہیں کہ اپنے سے باہر کر دینا گوارا کر لینگا۔ لیکن غیر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھا کر اس میں شریک بنائیں گے۔ یہ اس دھرم کا مقصد نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی اور انصاف پسندی ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھ کر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہو اور اسی میں خداوند کی تلاش کرو۔ تبدیل مذہب سے بھڑکی کوڑی بھی نہیں مانتا دوسرے کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسی اعلیٰ درجہ کی صفات تعلیم دینا کے کسی اور مذہب میں پائی جاتی ہے؟ بلاشبہ اس معاملہ میں ہی ہر دم اپنی مثال خود آپ ہی ہے۔ لہذا ان مری کرشن چندر جی کا قول ہے کہ **सत्यमेव जयते**۔ یعنی انسان کے لیے اپنے ہی مذہب میں رہنا سہارہ ہے کیونکہ غیر مذہب سے جب خوفناک ہے کہ اس قسم کا قول کسی دوسرے مذہب میں آپ کو مانتا نہیں آویگا۔ کیونکہ دیگر تمام مذاہب عورتا اور دوسرے کا مذہب بگاڑ کر اپنی غول میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ایک سنا سن دھرم اس امر کے خلاف ہے وہ انصاف

ہندو کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے مذاہب میں رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی نیک اور منصفانہ ہدایت کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی ہے دیگر مذاہب اور دینوں کو ان کے مذہب و گروگرامات و آداب سمجھتے ہیں۔ لیکن سناٹن دھرم سکونگنہ خیال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کے سلسلے میں گناہ ہے۔

اب حاضرین کو یہ بتانا ہوں کہ سناٹن دھرم نے دہرم کی تشریح کس طرح پر کی ہے۔ اس تشریح پر آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ دہرم کیسے کامیاب اور نیک و ناطق و ناطقہ دار یا ناجائز مخالفت نہیں ہے۔ یہ تشریح اس قسم کی ہے کہ ہر میں کسی مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو صفات دھرم کی بیان کی گئی ہیں وہ صفات جن میں پائی جاویں وہ سناٹن دھرم کے نزدیک ہر مانتا ہیں اور جن میں وہ صفات نہیں ہیں وہ پائی ہیں چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہوں۔ اس تشریح پہلے دہرم کے لکھنؤ میں نہ تو کوئی خاص عقیدہ کا ذکر ہے اور نہ کسی پر ایمان لانے یا نہ لانے کی قید ہے۔ بلکہ ایسی صفات کو بیان کیا ہے جو دھرم کی اصلی صفات ہیں۔ یہ صفات تمام دہرموں میں مذہب کا حاوی ہیں۔ یہ کوئی گویا کہ سناٹن دھرم نے مقرر کر دی ہے کہ جس شخص میں یہ صفات پائی جاویں چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی ہو۔ پارسی ہو۔ ہندو ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ بیشک دہرماتا اور نجات کا مستحق ہے۔ بلکہ انکو کوئی مستحق نہیں ہے چاہے وہ کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان یا مذہب میں پیدا ہوا ہو۔ وہ دہرم کی صفات مندجہ فریل میں جو ہمارے منوہماراج نے بیان کی ہیں:-

धर्मसमादमोऽमेयः शोचमिद्वियनियतः

धीर्विद्यासव्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्

یعنی دہرم کی دس صفات ہیں۔ جہاں یہ دس صفات پائی جاویں وہاں سمجھو کہ دہرم موجود ہے:- اول دہرمی اپنے متعلقاً دوم کہ نہ اپنے دھرم کی خطا کو بخشدینا اور خود طاقتور ہو کر بھی اپنے زیر سایہ یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ سوم دہرمی اپنے دل کو بھٹکنے نہ دینا۔ چہارم اسے یہ یعنی چوری نہ کرنا۔ پنجم شواخ یعنی پاکیزگی ششم اندر نہ گہر یعنی تمام اندری خواہ اس جس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ہفتم وہی یعنی تیز عقلی ششم وہی یعنی علمیت نہم ستیہ یعنی رستباری اور دہم اگر وہ دھرمی غیض و غضب میں نہ آجائے۔ یہ دس دہرم کے لکھنؤ میں ہیں۔ پس اسے حاضرین جلسہ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں کہ کس طرح صدقائی اور انصاف کے ساتھ دھرم کی تشریح کی گئی ہے کہ جس میں کسی مذہب کو انکار نہیں ہو سکتا اس میں نہ کسی مذہب کی رعایت ہو نہ مخالفت۔ بلکہ صاف سیدارستہ بتایا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کو سمجھ کر دیکھو وہاں سمجھ لو کہ دہرم موجود ہے۔ یہ بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ کبھی دیکھو والا کس مذہب میں پیدا ہوا اور کس مذہب

پر ایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔

ہفتم: اور ایک خاص خوبی اس دہرم میں یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ و دو ان یعنی فاضل اعلیٰ سے اعلیٰ اسیر کبیر اور سور کہ سے سور کہ ان پڑہ اور غریب سے غریب گداس کے لیے اپکار کر کے نجات کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی خیال سے اس میں تین طرح کے راستے قائم کیے گئے ہیں اول بھگتی یعنی محبت صادق جسے عقیدہ دہی کہہ سکتے ہیں دوم اپاسنا یعنی پرستش اور عبادت سوم گیان یعنی حقیقت پر پہنچ جانا۔ اگرچہ تینوں کا مدعا ایک ہی ہے اور بار ایک معنوں میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر اطور پر یہ ستر اگ اگ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں کہ کوئی اس انمول رتن یعنی آخرت کو سدھارنے سے محروم نہ رہ جاوے۔ اگر کوئی شخص عالم فاضل نہیں ہے اور ان پڑہ ہے اور دولت ہی ندارد ہے لیکن خدا کا متلاشی ہے اسکے لیے بھگتی مارگ سب سے آسان طریقہ ہے اسکے لیے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاستروں اور مذہبی کتب کو پڑھ لے۔ پہر سکوکچو حاصل ہوگا اس میں توہکی تمام عمر ہی صرف ہر جاوگی اور حصول نجات کا علاج کب کر لگا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھگتی کا راستہ ہفتم نام کیا ہے۔ کیا ہے کہ اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں مجھو جاویں اور اس محبت میں ایسے ملین ہو جاویں کہ انکو ہمیشہ وہی اپنے پاس معلوم ہو۔ اگر بغیر کچھ علم حاصل کیے بھی وہ اعلیٰ درجہ کی بھگتی کے ساتھ مالا یا شیعہ ہاتھ میں لیکر رام نام کا یا عبودہ جیتی کے کسی نلم کا جب کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس خیال کی محبت پر کسی گناہ کا خیال انکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گویا یہی سہل راستہ ان کے لیے وہ نیک شیعہ پیدا کر دیا ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور اسیر کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی حالت میں کچھ ضرورت ان کے لیے نہیں رہی کہ وہ پہلے اپنی عمر کا بڑا حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگردان ہوں۔ ایسے دوسرے درجہ کے لوگوں کے لیے اپاسنا یعنی پرستش اور کرم کا مذکا طریق ہے جس میں ہر ایک قسم کا پوجن بہون۔ دان خیرات وغیرہ۔ وغیرہ سہیل ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ کے عالمان کے لیے گیان کا مذکا یعنی علم حقیقی موجود ہے جس سے بے باپان سمندر کی تھاہ لگاتے لگاتے جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل باتوں کے سمجھنے کے قابل ہونگے ویسا ویسا ہی وہ اس گیان مارگ کو حاصل کرینگے۔ گیان کا درجہ ہر وقت حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم ریاضت اور شادہ ہو کر محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی چیز میں کچھ فرق نہیں ہے اگر کوئی سے بڑی کتا ہے تو خود اپنے ساتھ کر لے کہ کسی سے نیکی کر لے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس بھگتی یا اپاسنا کرم اور گیان کا مذکی بہت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ چیز ہے ہمارے شاستروں میں موجود ہے اور بڑی بڑی

مفصل گزشتہ اس دلچسپ پیغام پر موجود ہیں۔ ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک ششہ ہی بوجہ طوالت اور اپنی پہچانی کے ہوقت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک میرا خیال ہو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی عقدہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم۔ اس سناتن دھرم میں تشکام آپاسنا کا وہ مسئلہ ہو کہ جو اور کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ تشکام آپاسنا کہہ سکتے ہیں وہ پرستش جو کسی نامزد کی خواہش سے نہ کی جاوے اور اسکا اجر حاصل کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی شریعتیں یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرو دولت، بلنگی، جنت، بلنگی، برہمت، بلنگی۔ جو میں بلنگی وغیرہ۔ وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم میں اس قسم کی خواہش کو دل میں رکھ کر جو آپاسنا یعنی پرستش کی جاوے اسکو ادنیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ سناتن دھرم میں ہدایت ہے کہ جو کچھ بندگی یا پرستش کرو اسکا سوا حصہ پانے کو خیال کو دل سے نکال ڈالو۔ اگر اجر پانے کی خواہش رہیگی تو بیشک بہشت یا سورگ وغیرہ تو ضرور حاصل ہوگا لیکن نجات کے سانسے یہ بات نہایت ادنیٰ قسم کی ہے۔ جب تک خواہش اجر پانے کی رہتی ہے تب تک خدا کا اصلی دیدار حاصل نہ ہوگا۔ یہ بڑا اعلیٰ درجہ کا اوائل سناتن دھرم میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرو اس کے اجر کے امید نہ رکھ کر اسکا پہل ہی اسی رب العالمین کی بارگاہ میں اربن کر دو جیسا کہ کسی نیک کام کے انجام کے بعد کھاتے ہیں۔ **ब्रह्मप्राप्तम्** خدا کے ساتھ تجارت کے اصول پر پرستش نہ کرو کہ ہم اسکی عبادت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ہمیں فلان راحت دیوے۔ سناتن دھرم کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے کہ کچھ چیز دینا اور اسکا سوا حصہ کوئی اس کو زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش رکھنا۔ سچی عبادت وہی ہے اور سچی خدمت وہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیاوے۔ اگر سوا حصہ کی خواہش دل میں بنی رہی تو وہ سچی خدمت کہی ہو سکتی ہے۔ عام دنیاوی نظر سے ہی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابل قدر خدمت وہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیاوے۔ ایسی صورت میں مالک کو خود فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے۔ اگر کوئی سوا حصہ دیا جاوے اگر اسکے لینے سے ہی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار مخدوم خادم کو خاص اپنا ہی بنا لیتا ہے اور سب خادم مخدوم کے ساتھ ایک ہو گیا تو پھر اسکو کس امر کی پرواہ رہی۔ اس تشکام آپاسنا یعنی عبادت بلا خیال معاوضہ کا اپدیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سناتن دھرم میں ہے اور اس اپدیش کو اسی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جبکی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان برابری نہیں کر سکتا۔ اس تشکام آپاسنا کا حال سننے کا اگر کسی صاحب کو شوق ہو تو وہ سناتن دھرم کے کسی دودوان پڑت سے جا کر سننے اس

اس مختصر وقت میں کہاں تک بیان ہو سکتا ہے میں فقط ایک مختصر روایت سنا کر اس مد کو ختم کرتا ہوں۔
 سری رامائن میں کتنا ہے کہ جب سری رام چندری کو بن باس ہوا اور وہ جنگل میں جانے کے لیے ندی کو
 کنارہ پر آئے تو طمان سے بڑی بہگتی اور انکساری سرکشتی ٹپٹا کر انکو پار کیا جب دوسرے کنارہ پر سری رام چندر
 ہی جا آئے تو ملاح کو سری سیتا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگرچہ یہ معاوضہ تھوڑا ہے لیکن
 ہمارے پاس اس وقت کیا ہے جو دی سکیں۔ ملاح نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ یہ ہے جھگوان۔ یہ ہے دھاراج۔ یہ ہے تھوڑا
 کے خیال سے آپ کی سیوا نہیں کی تجارت کرنے یعنی معاوضہ چاہنے کی اور بہت سی جگہیں ہیں۔ یہ تھوڑا آپ کے
 ساتھ کوئی بیا پاتھیں کیا کہ میں آپ کے معاوضہ چاہوں۔ یہ تھوڑا کیا ہے شکام سیوا کی ہے اگر کوئی معاوضہ
 اسکا آپ دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ جس طرح چاہیں آپ کو اس ندی کے پار اتار دیں
 اس طرح آپ جھگوان اس سار روپی چندر چاہیں بھوساگر سے چھیم سالم پار اتار دیجئے !!!

نہم۔ ایک خاص فتح کا یہ دعویٰ ہے کہ انکے بیان جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو
 تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہاری ساتھ کرے۔ یہ گلدن رول یعنی آج سے کھنے کے قابل قاعدہ یا اصول
 دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکے ہی خداوند نے اسکو
 مذہبی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں جرأت کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہمارے
 پیروان کو سنا تن دھرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ انہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا
 کی ہر ورنہ انکو ثابت ہو جاتا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑے پیروں اور جوہرات میں خبری جانے
 کے قابل اصول سنا تن دھرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ ابھی ان
 تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہو گا۔ باوجود یوروپین اور امریکن اور کرچن ہونے
 کے جن صحابہ افاض پسند نے اس سنا تن دھرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب
 سے اول یہ اصول جبر مذہب عیسوی کو ناز ہے سنا تن دھرم کے ہی لٹریچر میں پایا جاتا ہے اور اسکے بعد
 دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔ سنکرت متاستروں میں لکھا ہے۔

अयनां धर्मसर्वस्वश्रुत्वा चाप्यवधारिता॥

आत्मनिःप्रतिबुद्धानिपरेषां न समाचरेत्॥

یعنی سب دھرموں کا خلاصہ یہ ہے کہ سنکرت ہمیشہ دل میں قائم رکھو کہ تمکو اور دوسرے کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا

چاہیے جو خد نکو اپنی نسبت برا معلوم ہوتا ہے۔ بہا بہارت میں لکھا ہے کہ:-

आत्मवत् सर्व भूनेषु कथं निसृपश्यन्नि

اصل چکنے والا اپنے آپ کو کہیں کہنے والا وہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے۔

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति योगिनः ॥

सर्वं वा यदि वा नुः स्वस्योपासी इति मे मतिः ॥

(یعنی) جو شخص کہہ اور دیکھ کے متعلق غیروں کو اپنے مطابق سمجھتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے مجھ کو

دیکھ ہوتا ہے ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی یوگی ہے۔ پھر کہا ہے:-

अरावपुचितं कार्यं मानिष्यं गृहमागतं ॥

हेतुः पापगमांश्चायां नोपसंहरति नृमः ॥

(یعنی) آدمی کو چاہیے کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر آجائے تو اسکی خاطر تواضع کرے۔ جیسے درخت اس شخص کو بھی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتا۔ غرضیکہ ایسے سیکڑوں اقوال سننا دہرم کی لپٹوں میں ملیں گے جسے مندرجہ بالا۔ گو لڈن رول (جس پر غیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط اسی مذہب میں پایا جاتا ہے) سے بڑکر تعلیم پائی جاتی ہے۔ پس یکے بعد دیگرے ممکن نہیں ہے کہ اس سننا دہرم سے فضیلت میں بڑکر کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے۔

دہرم۔ یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے کہ جس صورت میں دیگر مذاہب کو سائنس اور علمی ترقی سے خوف ہے سننا دہرم کو اسکی ترقی میں خوشی ہے۔ غرض اس کے سننا دہرم کو اگر خوف ہے تو جہالت اور تاریکی سے ہے۔ جن ممالک میں سائنس اعلیٰ ترقی کر رہا ہے ان ممالک میں وہاں کے آبائی مذاہب کی قدر کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ مذاہب سائنس کی ترقی اور نئے تجربوں کی روشنی کو سہارا نہیں سکتے اور لوگ بے اعتقاد ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن سننا دہرم ہے کہ نہایت خوشی کے ساتھ سائنس اور علم کی ترقی کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جس قدر سائنس اور علم فلسفہ کی ترقی ہوتی ہے اس قدر سننا دہرم کی خوبیاں آشکارا ہوتی ہیں۔ اور جس قدر جہالت کا دور دورہ ہوگا اس قدر سننا دہرم کو خطرہ ہے۔ دیگر کئی مذاہب کے بلویان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروان کو جہالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اسی میں ان کے مذہب کی طاقت ہے اور جوں ہی جہالت دور ہوئی کہ ان کے مذہب کو عظیم زوال آیا۔ سننا دہرم خلافت اسکے یہ کہتا ہے

جیسا کہ برہمچری جی کا قول ہے :-

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिरासः

युक्तिहीन विचारेण धर्मस्य निप्रनायने ॥

میں نے فقط شاستریں ہی کتب پر ہی ہر وہ کہہ کر دہرم کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے بلکہ دلیل اور عقل کو بھی خاطر خواہ طور پر کام میں لانا چاہیے کیونکہ بغیر دلیل اور عقل کے جو حوصلہ کیا جاوے ۔ اس کے دہرم کی خرابی پیدا ہوتی ہے ۔ گو یا جس صورت میں دیگر مذاہب اپنے پیروان کو روکتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں عقلی دلائل کو کام میں نہ لاؤ سناتن دہرم تاکید کرتا ہے کہ اپنی عقل اور دلیل سے پورا پورا کام لیکر مذہبی معاملات کا فیصلہ کرو جس مذہب کی بنیاد اعلیٰ درجہ کے سائنس فلاسفی اور خالص صداقت پر مبنی ہو وہی اس طرح کا حوصلہ کر سکتا ہے کہ عقلی دلیل بازی کو کام میں لائے گا پورا اسوق دیوے ۔ ہر ایک مذہب کا یہ حوصلہ نہیں ہے جس قدر عقل اور دلیل کی لیاقت ترقی کرے گی اس قدر سناتن دہرم کی خوبیاں عیاں ہوں گی ۔ سناتن دہرم فقط اپنی اصلی صداقت اور اعلیٰ درجہ کی دقیق تحقیقات کی خوبیاں سے پر ہوئے کیونکہ اسے آجتک جو اتنا زمانہ گزر جانے کے جبکا تہ کوئی نہیں تبا سکتا اسوقت تک قائم ہے اور اسوقت ان ممالک میں خاص عزت اور تہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں سائنس اور عقل سنا اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے ۔ یہ سناتن ہندو مذہب ہے جو تلوار کے زور سے نہیں پھیلا یا گیا اور نہ حکومت کو دباؤ سے پھیلا یا گیا یہ فقط اپنی خالص صفات اور اصلی صداقت کے جوہروں کی وجہ سے ان ممالک میں ہی عزت حاصل کر رہا ہے کہ جہاں تلوار یا پولیٹیکل طاقت دونوں غیر مذاہب کے ہاتھوں میں ہے جب ہمالیہ یا تقصیب کی گھٹا چھا جاتی ہے تب یہ سناتن دہرم روپی جوہر گویا گودڑیوں میں چھپ جاتا ہے ۔ اور جب قدر دان جوہر لیں گا زمانہ آتا ہے تو ہر پریل گودڑیوں میں سے نکلا کر اپنی چمک کا جلوہ چاروں طرف روشن کر دیتا ہے اور قدر دان اس کو اپنے سر پہ دھارن کر لیتے ہیں ۔ جبکہ یہ عالی شان مذہب کسی غیر مذہب کو خد میں ملانا ہی اپنا اصول نہیں سمجھتا اور کسی کو اپنودین سے بیدین کرنا گناہ خیال کرتا ہے تو اس کو تلوار کی طاقت سے کیا کام ۔ اور اس کو اپنے مذہب کے قیام کے لیے پولیٹیکل طاقت کی کیا ضرورت ؟ ان ہتھیاروں سے تو ان مذہب کو کام لینے کی ضرورت ہو کہ جن میں اصلی خوبیاں نثار نہ ہوں اور وہ اسی زور کے بغیر اور کوئی چارہ اپنے قیام کا نہ دیکھتے ہوں ۔ اور جن میں ہلیر روا ہو کہ لوگوں کا اپنا مذہب لگا کر ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جاوے اور جنہوں نے خداوند تعالیٰ

کو ایسا طرفدار اور متعصب خیال کر رہا ہو کہ وہ فقط اسکے ہی مذہب والوں کو نجات دینگا اور باقی تمام کو چاہے وہ کیسے ہی ایماندار رہتے مابہ اور دیندار ہوں جہنم کی آگ میں ڈال دینگا۔ گویا کہ انہوں نے ہی بچان کا ٹھیکہ یا کنٹرول خود اوند عالمیان سے حاصل کیا ہوا ہے۔ عالیشان سنان دہرم ان تمام خیالات اور کنوریوں سے بہت بالاتر ہے لہذا اس کو اپنے قیام کے لیے نہ تلواری کی ضرورت اور نہ پولیٹیکل طاقت کی حاجت اس کو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو عالمی خیالی روحانی زندگی کی جہاں میں وہاں سنان دہرم خود بخود بغیر تلوار یا طاقت کو زور کے عزت پارہ ہے۔ چونکہ یہ دہرم بڑی خوشی سے عقلی دلائل کو مذہبی معاملات کی تحقیقات میں دخل پسے کی اجازت دیتا ہے، لہذا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سنان دہرم سکتا ہوں کہ جب باتیں اس مذہب کے بہت سے لوگوں کو قابل اعتراض معلوم ہوتی ہیں وہ تمام سچی اور مستند قانہ تحقیقات کی کوٹی پر صیح اور کندن کی طرح چمکتی ہوئی نکلیں گی۔ اور جس کو ان میں سے کسی پر شک ہو وہ اپنے شک کو حسب چاہے فرم کر سکتا ہے۔ اور سنان دہرم کے عالماں ہر وقت ایسے شک کو رفع کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ سائل یا محقق سچی تحقیقات کی نیت سے شک کو رفع کرنے کو آمادہ ہو۔ میں ہی اپنی ناپختہ عقل کے مطابق ایسے صاحبان کی خدمت کو تیار ہونگا۔ فقط

جناب پنڈت صاحب برصورت کی تقریر اور اگلی تقریر کے سننے کے لیے سنان دہرمی مہاجب خاص جادو پشوریت لگا ہو کر تھے۔ اور یہ دونوں تقریریں بڑی دلچسپی اور محبت کے ساتھ سنی گئیں اور جناب پشوری پر شاہ صاحب و اوان کے بعد ان دونوں کی تقریروں کے ہو جانے سے سنان دہرم کی طرف سے عمدہ ریپرنٹنگ (دعوات) ہو گئی۔ چونکہ پنجاب سنان دہرم میں یہ تینوں مہاجب اعلیٰ پایہ کے مانے ہوئے ہیں خصوصاً جناب پنڈت بہانوت صاحب کو اور جناب سنکرت میں یہ طولی حاصل ہے ہندو سوسائٹی میں صرف آپکا نام ہے واقفیت سنکرت کا سٹرٹینکٹ ہے۔ آپ یونیورسٹی پنجاب کے محقق زبان سنکرت بھی ہیں۔ آپ کی تقریر ایک عام ہندی اپنے اندر کہتی تھی اور کسی فحش دولت کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جس نے اس تقریر کو خاص پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ خصوصاً جس عالمانہ انداز کی آپ نے انسان کی حقیقت پر بحث کی وہ خاص کر قابل تعریف و ارفع ہوئے۔

عالمیاب پنڈت بہانوت صاحب القابہ محقق پنجاب یونیورسٹی لاہور

اومت ست

انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے

میرے نہایت لائق فائن جناب پریذیڈنٹ مہراں کارکن کمیٹی اور نہایت عزیز حاضرین۔

صاحبان۔ اگرچہ میں اپنے وعدہ کے مطابق مقررہ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے انسانی زندگی کا عین مقصد کیا ہے، اس فقرہ کی تشریح بموجب ہندو شاستر کے کرنے کی جرات کرتا ہوں مگر بیان کرنے سے پیشتر مجھے کئی مشکلات درپیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں کرے دیتا ہوں مگر صرف ایک پر پیشور کے چروں کا خیال کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں وہ خود ساری مشکلات آسان کر دیگا

پہلے صاحبو شروع زمانہ سے دو ہی قسم کے انسان یعنی ایک تہنک جو خدا بہشت و فرخ اولیا اور انبیا کو اور نیز پیر اور دیوتاؤں کو جابریا چہ (۱) ارتھاپتی (۲) پرتیکش (۳) اتوان (۴) اُپمان (۵) اور شبد (۶) اور

(۱) منگلا دینی منگل مد ہانی۔ منگلا اٹھانچ۔ گرتھانتے رست پرشنا

(۲) مہاتپارنش شروع در میان اور آخریش ہر ایک گرتھ یا بیان میں الشور کا سمرن یا منکار یا دعا یا ذکر کرتے ہیں۔

(۳) मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्निच ग्रन्थान्ते
(सत्यपुरुषः)

ओं असनोमाऽसदगमय

तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय-अविरादिर्म

एधि रुद्रयन्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ १ ॥

(۳) ہے الشور است ہر ہکو ر است میں لیجا اندہیری سے پرکاش میں ارتھ لیجا موت کو ہکو
امرت میں لیجا (یکیتی) ہم سہونکے نکٹ ظاہر ہو رہم مگو حاضر و ناظر دیکھیں اپنے ترس
تگیہ سے ہم سہونکی رکشا کر۔

تو بیداری کے ذریعہ سے مانتے ہیں ناستک وہ جو کچھ نہیں مانتے صرف پرکشش یعنی جو نظر آتا ہے اور جو سفید ہے
 اسی کو مانتی چکے آئے ہیں ان دنوں کئے لئے نئے فرقے اور سب پیدا ہو سکے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں
 جنہیں ناستکوں کے نام سے اگر پکارا جاوے تو کچھ بیجا نہیں بلکہ اوجہ ہے کیونکہ انکی جہان تک عقل کام کرتی ہے
 مانتے ہیں جہاں عقل کی پہونچ نہیں اسے بیجا بیجا و ہیات یا نان سدس کہتے ہیں۔ سو صاحبو میں ایک ناستک
 فرقہ سے ہوں اور انہیں کی طرف سے بیان بھی کرنے کو کھڑا ہوں جسکے واسطے یہ حکم ہے کہ کسی مجلس میں اگر جانا ہو تو جو
 کچھ اپنی رائے ہے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کرتا ہے یا کچھ لاگ سپیٹ سی بیان کرتا ہے تو گنگا گاہے پس مغز جمع
 اس واسطے مجھے خوف آیا ہے کہ شاید مجھے بھی درہیات یا نان سدس وغیرہ لفظوں سے نہ پکارا جاویں یہ نہیں سمجھتے

(۱) प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाऽप्रमाणानि॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गश्च नैवात्मा पारलौकिकः॥

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः॥

यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्दुःखं कृत्वा घृतं पिवेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

यदि गच्छेत् परलोकं देहादेव विनिर्गतः ॥

कस्माद्भूयो न चायानि बन्धुसनेहसमाकुलः ।

(۱) فرسورگ ہے نہ پوش ہے نہ کوئی رزم ہے نہ کوئی دوسرا جہان، نہ کوئی ذات نہ کوئی آئینہ نہ کوئی کپڑے نہ کوئی دھرم کرتے سے ماندہ۔
 حبیب کہ جو پیش کرو خوب کماؤ کماؤ جسم نے خاک ہو جاتا ہے۔ یہ آنا جانا کسی نے نہیں۔ اگر جسم چوڑا روکھ
 جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا۔

(۲) समावानप्रवेष्टव्या । वक्तव्यं वा समज्जसं, अथ

वम् विबुवन्वापि नरोभवति किल्मषी ॥

(۲) کسی سہا میں داخل مت ہو ہوتا ہے تو ٹھیک سمجھ کہہ اگر ایسا نہیں کرتا تو گنہگار ہے۔

کہ جن دلائل سے خدا کی ہستی ثبوت ہوئی ہے انہیں سے دیتاؤں کا ہونا اور تہوں کا سکھشتم روپ دہار کر شرادہ آدھی میں اپنی اولاد سے بلائے جا کر انکے دیے ان وغیرہ کو دھسنے سے قبول کرنا ہی ثابت ہو سکتا ہے۔

غزیرہ اکثر مجھے کہی کہی دہم سبھاؤں میں ہندی میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اردو میں نہیں اور مجھے یہاں اردو میں اردو فارسی دالوں یا انگریزی خوانوں کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شاید میری تقریر کو اوقات ضائع اور بیفائدہ ہی سمجھیں جس کا مجھے دوشی بننا پڑے۔

جس مضمون کے بیان کرنے کو میں کھڑا ہوا ہوں اس کی تمام ہندو شاستر۔ ہندو دھرم کے فرقہ خود ان پر عمل پیریاں کرنے کی طاقت اور زبان دانی کی لیاقت۔ سبھی کچھ درکار ہے جو مج میں ٹھیک نہیں۔ مگر صرف اتنا بہرہ ہے کہ کچھ فائدہ ہی ہو گا۔ چاہے کئی صاحبان اور بچے ٹکٹے والے آم پہل کے خواہشمند بہت قد آدمی کو اچھلتے کودتے دیکھ رہے ہوں مگر کوئی ایسے سے حاصل وہ یا وہ ان ہی انگلیں کے جو خود نہ تار دینگے تو کوئی تار نہ کا ڈریعہ بتا جاوے گا وغیرہ وغیرہ صاحبو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہو گا یا معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر دیوار یا کاغذ مصوری نہیں ہو سکتی بغیر کارش (علت) کے کاریہ (معلوم) ثابت نہیں ہو سکتا پس میرے بیانیہ فقرہ کے اندر مندرجہ ذیل تین لفظ ہیں یعنی (۱) انسان (۲) زندگی (۳) مدعا۔ جب تک ہر ایک لفظ کی مفصل تشریح نہ کروں اصلی مدعا معلوم نہیں ہوتا اس پر پہلے ہر ایک لفظ کا مفصل بیان کرتا ہوں اگرچہ عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ

۱- सित्यङ्कुरादिकं कर्तुं जन्यं कार्यत्वाद् घटवदित्यनुमान

۲- कर्मणा पितृलोको विधया देवलोक इति श्रुतेः ॥

(۱) شبہ کرہوں سے پڑے لوک اور دو یا ایسے دیولوک

۳- प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्येऽपि प्रवर्तते । अर्थस्य पुरुषो

दाम इत्यादि वाक्योलङ्घने महान दोषः ॥

۴- सति कडये चित्रं ॥

(۲) دیوار بنے تب ہی مصوری ہو سکتی ہے

۵- वाक्यार्थबुद्धौ पदार्थबुद्धेः कारणत्वम् । पदार्थज्ञा-

नमन्तरा वाक्यार्थज्ञानं कदापि न संभवति ।

(۳) جب تک واقعہ یعنی فقرہ میں کے پدوں کے ارتہ کو نہیں جانتا تب تک واقعہ کا ارتہ پہلے بات سمجھ میں نہیں آ سکتا

قالب ہر جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور جیتا جاگتا چلتا پھرتا وغیرہ ہے یہی اسکی زندگی ہے اور کہا نا بیاضیش و عشرت وغیرہ ہی اسکے جینے کا مدعا ہے اور اس سے نیا دہ کیا کچھ ہے اور کیا ضرورت پڑی ہے؟
حاضرین صاحبو یہ ہی نہ سمجھ بیٹھنا۔ میں کچھ اور بڑا بہاری مدعا بیان کرتا ہوں کیونکہ بیان کے سن کر ت سننے دیا کہ بیان کے سننے وہی ہوتے ہیں جس سے حاضرین کو معمول ہو کچھ زیادہ یقین ہو سو میں بکثرت اور پرانوں سے اپنا مدعا کو بیان کروں گا۔

صاحبو عام سرسری نظر میں جسے آپ انسان سمجھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ تو مفصل ذیل تین چیزوں کا مجموعہ ہے جواب میں بیان کرتا ہوں ایک سٹوئل شری یا نیچر ہو تک شری (خالی پتلا) دوسرے رنگ شری یا سوکھ شری جو جو اس حنہ جو اس ناطقہ پانچ پران اور سن۔ بدیہی ایسی ستارہ چیزوں کی نبادت ہر تیسرا چیز جیسے یا سا کشتی جیسے جسکے کلاسے سوکھ شری ہی جیسے ہو رہا ہے پس صاحبو یہ جو کچھ جاندار چیز ہیں ہم تم کل خلق اللہ دکھائی دے رہے ہیں ان ہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے جن میں انسان اشرف المخلوقات مانا

نقیضہ صفحہ ۲۳۵

۱- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहिसन्देहायसत्त्वाम् ।

یہ دیکھ کر کہ باخنیہ کار شری راہنی شری جی کا فرمان ہے دیا کہ بیان سے شری وہی ہے جس سے معمول سے زیادہ ترکوی یقین ہو۔

۲- लक्षणाप्रमाणाभ्यं वस्तुसिद्धिः

کسی پرانہ کی جتنیک شری کرکین اور اس میں پران نہ دین نواصلیت نہیں۔

۳- स्थूलदेहं परित्यज्य काष्ठलोष्ठसमंक्षिप्तौ। विमुखा वा न्धवा यत्ति धर्मस्ममनुतिष्ठति

اس خالی جسم کو ٹی کے دھیک کی کیطیح چھوڑ کر رشہ دار ستھنہ موڑ چلا جائے

۴- पंचप्राणमनो बुद्धिः पंचज्ञानेन्द्रियाणि च । पंचकर्म
न्द्रियाणि ति सूक्ष्मदेहः समृतो बुधेः ॥

۵- अन्माशती तश्चिन्मात्रः परमान्मेव वस्तुतः । अविद्या
वासनाध्यासाद्देहाध्यासावधानयम् ॥

گیا ہے اور یہ سبے بیکراشیور کو پیارا ہے اور بڑے بڑے پیارے مشبہ گروں سے جو اس سے لاکھ بگت کو ملا ہے اوسیکو دیکھ کر پرتا پرتا کر پسن ہوتے ہیں۔ یہ اوس کا انش ہے اسکے اند کو اند سمجھنے والا اور اوس سے فائدہ اٹھانے والا صرف ایک یہ ہے تپا ہے یہ اوس اند کا بھاگی ہے جدا اند کے سمندر کی ایک لہر کو تمام دنیا ترس رہی ہے صرف ہندو شاستر کا ہی یہ عقیدہ نہیں اسلام نے بھی اسے اشرف المخلوقات کہا اور مانا ہے عیسائیوں نے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی تصویر یا خدا کی مخلوقات میں سے سب سے اول (

دغیرہ۔ زردشت۔ موسائی۔ اور یہودیوں کے دہم پستیکو میں ہی کتنی نجات یازوان کا حاصل کنندہ اسپیکو پاتا کیا گیا ہے تو پرتا پرتا پرتا سونا عیش عشرت کرنا اس کی زندگی کا مدعا سمجھ بیٹھنا نہایت غلطی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے اگر زندگی کی بابت پوچھیں تو یہ بہت ہی کلچرین یا جہل ہے کہیں باپ کے پٹے اور کہیں دوزخ کے آتش سے تشبہ دیکھی ہے۔ کسکو تپ نہیں میں کیا ہوں۔ کہاں سے ہوں۔ کس سے ہوں۔ اور کب تک زندہ ہوں۔ سب یہ جانتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے۔

غریزہ حاضرین جب واقعی یہ بات سمجھ کہ ہم کو یہ انسانی جامہ بڑی نعمت خدا داد ملا ہے اور اسکے قیام کا یہی حکم پتہ نہیں اور سمجھنے یہ بھی سمجھتا ہے کہ سچ کچھ مکتی یازوان یا پریم شارٹھ (نہایت یا غایت درجہ کی روحانی خوشی) حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو ہم دنیاوی عیش و عشرت سے سکا مٹا کیونکر سمجھتے ہیں ہرگز نہیں نہیں نہیں دنیا کے عیش سے ہی کئی سیر نہیں ہوا جوں جوں عیش کے سامان ملتے جلتے ہیں طبیعت ہرگز سیر نہیں ہوتی کہی

१- नृदेहं माघं सुलभं सुदर्लभं सर्वं सुकस्यं गुरुकर्तुधरं।

मयानुकूलेन न गत्स्वनेरितं पुमन भवाच्चिन् नरेत्स

आत्महा ॥

خدا فرماتا ہے کہ اے انسان تجھ کو عیش سے اس سے سارے سمندر سے پارا تار نیکویر بڑا اور سب

२- आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् शुभिर्नराणाम्

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मो गहीनाः पशुभिः समानः

३- जल लोल विन्दु च पलं फेनो यमनुजीविनं ॥

४- गहीन इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ मृत्युर्जन्मवतां वीर

ڈالتے سے جیسو آگ بہرکتی ہے ویسے ہی زیادہ سے زیادہ ٹہرکے لگتی ہے میرے پیارے حاضرین مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ ایک دھرم ہی انسانی زندگی کا مدعا ہے اور کچھ نہیں سوا ب دھرم کی تشریح کرتا ہوں۔ دھرم کے معنی نہ تو ایمان نہ مذہب نہ دلیلیجین ہیں۔ دھرم لفظ کے معنی ہندو شاستر میں بہت فراخ رکھے ہیں ایمان وغیرہ سب ہی اسکے درسیان آجاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دھرم لفظ کے معنی انسان ہیں ان ایزت سمجھو جسکے ہونے

देहेन सह जायते अथ वा दशतान्ने वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः॥

۵- विविधदुःखात्यन्त निवृत्तिः परमपुरुषार्थः न दृष्टान्तास्ति
दिर्निवृत्यन्ते यन्नुवृत्ति दर्शनात्॥

۶- न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा क
षा वर्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

۷- सतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपविशन्ति
आनन्दादेव पाल्विमानि भूतानि जायन्ते । आन
न्देन जनानि जीवन्ति । आनन्दं प्राधान्यमिमं
विशान्ति ॥

۸- चतुराशीनिलक्षेषु चतुर्मेदा हि जनंतवः मानु
ष्यं प्रवरं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदं यतः ॥

۹- धारयति इति धर्मः

۱۰- धर्मात्परं नास्ति धर्मः सर्वेषां भूतानामघु । धर्म
एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

एव एव सुहृदर्मो निधने ऽधनुयाति यः शरीरेण
समं नाशं सर्वं मन्यन्नु गच्छति ॥

۱۱- धर्मेणाहीनाः पुशुभिः समानाः ॥

۱۲- विहिकर्मजन्यो धर्मस्तद्विरुद्धस्त्वधर्मः ॥

۱۲۳۸

۱۲۳۸

۱۲۳۸

سے انسان انسان ہے ورنہ حیوان سے بدتر۔

اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ انسانیت کیا ہے تو ہندو دھرم شاستروں میں مفصل جواب بیان کیا ہے وہ یہ ہے +
 اندرہ افعال کے تاج دھرم۔ اور بد اعمال کے تاج ارہرم۔ بہر دھرم کی تفصیل یوں کی ہے اول سامانیہ دوم
 دیوی سوم پریم دھرم یا موکش دھرم + سامانیہ کو ہندو شستے دھرم ہی کہتے ہیں جسکی پہچان یہ ہے پہلا اہنس
 کیسکی جان کو انداز نہ ہو بچائی۔ دوسرا سبتیہ (رستی) تیسرا استیہ (چوری نہ کرنی) چوتھا برہمچریہ (نہ ہی تعلیم)
 پانچواں ایسگرہ (سجھ کر ضد نہ کر مٹھنی یا بیجا خیرات نہ لینی) چھٹا شتم (جو اسی خوشی) ساتواں دم (دلو کا پو
 رکنا) آٹھواں تپ (ریاضت) نوان شوج (پانی وغیرہ جسم کو سچائی سے جو دل کی صرف صفائیوں سے
 اور علم اور ریاضت سے روحانی اور گہین سے عقل کی صفائی مارگ دروید (منشی چیزوں) سے دست برداری
 وغیرہ سب سیکر اندر آجاتا ہے حاضرین صاحب اگرچہ سینے صرف مانشی دھرم یا انسانیت کا ہی بیان کیا ہے۔
 درن دھرم۔ آتھرتم دھرم۔ دلش دھرم یا کل دھرم وغیرہ وغیرہ فروعات کانیں کہ مضمون ثرہ نہ جائے مگر انکا
 بیان کرنا ہی مجھے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حاضرین معلوم کرتے کہ دھانک برہمن کہتری ویش کس بہانت
 برہمچریہ گرہست بان پرست اور سیناسی میں اپنی زندگی کے چار حصہ کر کے بسر کرتے اور کسطح روحانی زندگی
 کے سامنے اس زندگی کو پہچان کر سکتے تھے۔ برہمچریہ میں کس بہانت گروکل میں و کر گرو سوا کر کے دینی اور
 دنیوی اخلاقی میں پوری پوری واقفیت حاصل کرتے اور گرو کی اجازت گہرستی آتھرتم میں برہم نشست ہوتا تھا

۳ - इतिहासं सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहः। शमो दमस्तपः
 शौचमार्दवं हीरचापलम् ॥

४ - अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा
 बुद्धिर्हीने शुद्ध्यति ॥

४ - मनुष्यस्य च देहोऽप्यनुद्रकामायने लते। कृच्छ्राय
 तपसे चैव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥

५ - ब्रह्मनिष्ठो ग्रहस्थः स्यान्न त्वज्ञानपरायणः यद्य
 त्कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

اویسی دم پر گٹ ہو سنیاس مار موش دہرم کا ادھیکاری یعنی موش دہرم میں داخل ہو جاتا ہے جو عین انسانی زندگی مدعا ہے۔ اس درجہ پر پہنچنے کے چار ذریعہ ہیں۔ (۱)

۱۱ **نیت्यानیتھو و سٹو ویک** (۱۹) فانی اور غیر فانی چیزوں کی سوچ

کر کے غیر فانی سے ہی محبت کرنی (۲) **دھامو تھارث فلو مو راکھیرام** (۲۰) یعنی جس طرح جہان کی عیش و عشرت سے انسان کی سیری نہیں ہو سکتی سو کہ یا بہشت کی سیری نہیں (۳)

(۳) **شاما دی بھوک سم پانی** ۱۱

یعنی (افس کشی) دل کشی۔ امن۔ بردہشتگی۔ ریاضت توجو اور مرشد اور

کلام اکبر پر پورا پورا اعتقاد (۴) - ۱۱ **سمو کھت** (۲۴) یعنی بڑی بہار

مطلوبہ تو اس خواہش کی مری نجات ہو جائے پس جب ان چاروں سادہ ہنوں کی جھوٹیں ہو جاتا ہے تب پانچواں سادہ ہن جس سے توجو یا سادہ مان کہا ہے اور جو دو قسم کا

ہے ایک **سمو کھت** ۱۱ یعنی جس میں تمام طرف کے خیالات
تورک چلتے ہیں مگر تین چسپیں خیال کے اندر ضرور رہتی ہیں ایک پاسک و سرائی
تیسرا پاسک و سرائیوں کہو کہ گمان.....

(۱) - **بھوہو سوخنا لہو**

سوخم ماسی ۱۱

(۲) - **یادہ رے ویر جے تاد**

ہرے و پرب جے ت ۱۱

گیا تا اور گیہ یا یوں کہو کہ بہکت بہکتی اور بھجن جس بہکتی کا بیان یوں ہے کہ وہ کام کریں جس سے پر مائیں لگا تا رہتی ہستی والی محبت پیدا ہو اور کوئی غرض ہی نہ ہو اور فرور ہ آتم برسات (روحانی خوشی) بڑھتی دیکھے بہتر مئے جو رو سے مال اور جان سے بڑھ کہ خدا سے محبت ہو بس ایسی **सविकल्प** سو یک لکچہ کت کہا ہے۔ یہ دنیا میں کہہ ہی نہیں سکتا ہے اس کی تشبیہ پانی سے مکمل کے پتے کی طرح ہے۔ اس کے آگے نزدیک کلیلہ سدا مان ہوتا ہے جس کا بیان اوس درجہ کے آدمی ہی کہہ سکتے ہیں میری وہاں تک پہنچ نہیں۔ ہو سطر اپنے مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس انسانی زندگی کو نہایت غنیمت سمجھ کر سچے دھرمک خدائی بندے بنو۔ اس تمام دنیا کو اوس پر مائے کا پوتر گہر سمجھو آپس ایک باپ کی اولاد بہائی بنو پکا سا سلوک رکھو۔ یہ اپنا ہے وہ بیگانہ ہے یہ ایمان دار آدمیوں کو خیال نہیں ہونا چاہئے تمام دھرم کو ہی اپنا کنبہ سمجھ لینا چاہئے۔ فقط

جناب پنڈت صاحب موف کی تقریر جس خوبی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ آپ کو بعد جنرل گ نے تقریر کرنے کے لئے آنا تھا۔ اوس کے متعلق وجوہات چند اگر لکھ لکھتی ہیں کہ یہ مختلف تھا۔ اس اختلاف کا باعث وہ غلط فہمی تھی جو ان کے خاص معتقدات کے متعلق ممکن تھا کہ عام میں ہو جاوے۔ سو یہ اختلاف اس طرح دفع ہوا کہ اوس کے تقریر کے پہلے پریسڈنٹ صاحب سپیکر صاحب کا قبولہ بیان سنائیں جو انہوں نے لکھ لکھ کر کمیٹی کو دیا لہذا پریسڈنٹ صاحب سے اتنا س کی گئی۔ کہ وہ سپیکر صاحب موصوف کو معرفت کرنے سے پہلے وہ کاغذ پڑھ دیں جس میں سپیکر صاحب موصوف نے اپنے معتقدات لکھ دیئے تھے چنانچہ پریسڈنٹ صاحب نے ذیل کے الفاظ بطور انٹروڈکشن بیان کیئے۔

(۱) सवे पुंसां यरोधर्मेयतो भक्तिरधोक्षते ॥

अहेनु कप्रतिहतोपयात्मा सम्प्रसीदति ॥

(۲) नदेत्येयो वित्तात्येयः पुत्रात्येयोः स्यात्समात्सर्वात् ॥

(۳) यज्ञज्ञात्वानापरां लाभं मन्ये न तत्त्वदर्शनात् ॥

تقریر سپید

ہو وقت میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف سے یہ کاغذ جو مجھے کمیٹی منتظم سے ملا ہے۔ کمیٹی ہدائے مجھے سنانے کی درخواست کی ہے آپ اُسے بطور سنیں کیونکہ تقریر سننے سے پہلے تقریر سنانے والے کے عقاید سے واقف ہو جانا اس جلسہ میں از بس ضرور ہے۔ اب میں اس کاغذ کو پڑھتا ہوں۔

میں نے عیسائی ہوں، موسائی، زعمی میں سلمان ہوں اور ماننے والا ہوں علی طور پر تو ریت کا انجیل کا قرآن

کا اور میں سلمان اُن معنوں میں نہیں ہوں جن معنوں میں باقی اہل اسلام ہیں

اس بزرگ سے بعض احباب پہلے سے واقف ہو گئے آپ میں فاتحہ الکتاب المبین جناب منشی امام الدین صاحب پنت نرمنصف۔ امید ہے کہ آپ دلی نوید سے انکا بیان سنیں گے۔

توریت

عالیجناب منشی محمد امام الدین صاحب فاتح الکتاب المبین

منصف (نیشنل)

اے خدا ی پاک میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دلا یا اے بہاؤ دہیہ نجم مذہب کی تحقیقات کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک مذہب کی غرض حصول نجات ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس مذہب پر چکر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ابدی نجات صرف اسی کو ملے گی جو خدا تعالیٰ کے احکام کی بالادیں گے۔ دیکھو مثلاً اگر کسی کو دو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک تو اپنے باپ کی منشا دریافت کر کے اوس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ منشا دریافت نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ سپر خوش ہوگا سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی دریافت کرتا ہے وہ سب اچھا آدمی ہے جو آدمی خدا کے حکم کو دریافت کر لیتا ہے وہی سب عمدہ ہے۔

لیکن یہ امر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی شناخت کا ذریعہ ہی ہمارے پاس ہو اور ہمارے پاس کوئی ایسی علامت ہو جس سے ہم جھوٹے اور سچے خدا کے پیغام رساں میں تمیز کر سکیں جہاں تک مجھے واقفیت ہے

ۛ دیکھو کتاب احبار ۱۵

روکا گیا ہے یہی حکم ہے کہ گائے کے دھن کے وقت میلوں کا منہ نہ بند کیا جاوے اگر کسی سے دشمنی ہو دشمن کے جانور سے دشمنی کرنے کی یہی ممانعت ہے روحانیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور کا انڈا ایسے جاوے اور وہ ان دو انڈے ہوں تو چاہیے کہ ایک انڈا وہاں چھوڑ دیا جاوے، ایسا ہی موزی جانور گھر میں رکھنے والا گندگا رہے۔ جو بے منڈیر کنواں بناے یا بے منڈیر گھر بناے وہ بھی گندگا رہے۔

میں افسوس کرتا ہوں کہ وہی توراتی جو امام اور نور کہا گیا ہے اسکو پہینک دیا گیا ہے میں تورات کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں میں انجیل کو اتنا مانتا ہوں جتنا تورات کی کسوٹی سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں کہ میں قرآن کے احکام کو مانتا ہوں لیکن میں سائبرانی انجیل اور تورات کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا مسلمانوں نے کیا ہے۔

منشی صاحب موصوف بعض حصہ تقریر سے بعض مسلمانوں نے گیلری میں شور مچایا کہ یہ شخص مسلمان نہ سمجھا جاوے جب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قائل نہیں لیکن جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے فی الفور اس شور کو بند کر کے کہا کہ منشی صاحب نے رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے جس پر منشی صاحب نے اپنی جگہ پر اوشکر گم دیا کہ وہ رسول عربی کے رسالت کو قائل ہیں اس پر حکیم صاحب نے بل کے پر حکمت الفاظ فرما کر لوگوں کے جوش کو سرد کر دیا۔

”آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی تورات کو لیسٹے میں مانتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہی اسکو نور اور ہدایت کہہ دیا گیا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہی ہوں۔ فاتح الکتاب البین امام الدین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور ہم نے تو اس پاپٹ پر ان سے بھی تقریر کی سنی ہے جو رسول خدا کو بالکل نہیں مانتے تو آپ کی باتیں تو بہت ہی غور کے قابل ہیں جو وجود اپنے عقیدے کے قرآن شریف کو ہی قائل ہیں اب اسوقت میں ماسٹر درگا پرشاد صاحب کی خدمت میں ملتے ہیں کہ آپ اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب ماسٹر صاحب پہلے ہی معرفت میں وہ ہماری کمیٹی کا رکن کی پریسیڈنٹ ہیں لیکن اسوقت اس حیثیت میں پیش نہ ہونگے بلکہ وہ آریہ سماج کی طرف سے بحیثیت ایک وکیل کے سماجک اصول پر سوالات مجوزہ کا جواب دیں گے۔ آپ کا انتخاب کیا اپنے لیاقت عامہ کے لحاظ سے اور کیا اس لحاظ سے کہ آپ لاہور کے ایک آریہ سماج کے پریسیڈنٹ بھی ہیں نہایت ہی موزون ہیں۔“

آریہ سماج

عالیجناب بشردگارشاد صاحب پٹینڈ آریہ سماج لائبریری مجیکس ٹی منتظم صاحب

دہرم مہوت کا جلد چہارم میں ۲۶ دسمبر ۱۹۲۹ء کو شائع ہوا اس میں مضامین مفصلہ ذیل پر مختلف اصحاب نے اپنی عقائد کے روشنی میں کی ہے۔ اول۔ انسان کی بدنی اخلاقی روحانی صفات (دھرم) انسان کے مرنے کے بعد کی حالت (سوم) دنیا پر انسان کی زندگی کے مقاصد اور ان کی تحصیل کے ذریعے (چارم) اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اعمال کی تاثیر۔ پنجم، علم کے مخرج۔

قبل از بحث اس بات کا یاد رکھنا ناظرین کو ضروری ہے کہ حلقہ کے قلیل وقت میں ایسے مضامین پر بحث کرنے سے یہ بات ہرگز دلیر نہ لانا چاہیے کہ جو کچھ اس موقع پر لکھا جاوے صرف اتنا ہی وید شاستر میں درج ہے۔ کیونکہ ہر ایک بیان بولنے والے کی واقفیت پر منحصر ہوتا ہے اور میں وید شاستر جاننے والے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اس قدر علم نہیں جس قدر ہونا چاہیے پہر ہی جہاں تک ممکن ہووے میں از رو وید شاستر مضامین مذکورہ بالا پر اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں۔

مضمون اول۔ یعنی انسان کی بدنی اخلاقی اور روحانی صفات اسکی نسبت ہمارے شاستر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی مرکب پانچ کوش (طبقات) کا ہے اول ان میں کوش (طبقہ ساختہ خدا) جس میں جلد ہڈی۔ مٹی۔ لہو۔ رگ۔ پیٹھ اور ناڑی انکو بتان بھی کہیں دو۔ دوسرے پران میں کوش (پروائی طبق) جس میں پران (سانس) اندر سے باہر جانے والی ہوا آجان باہر سے اندر آنی والی ہوا۔ سنان تمام بدن میں گھومنے والی ہوا۔ اودان گلے میں کھینچنے والی ہوا۔ دیاں جس سے بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ناگ۔ یعنی ڈھار لینے کی طاقت۔ کرم انکھ پڑکنے کی طاقت۔ کبر کل پہوک لکانے کی طاقت۔ دیوت۔ جمائی لینے کی طاقت۔ دھینجے۔ جو ہوا مرنے کے بعد شری میں رہے سو لکھ سو سو کوش (طبقہ حواس) جس میں نہکار۔ بانی۔ پیر۔ ماتہ۔ انتری۔ پیدائش کے کھنڈ پچھا رہے وگیاں میں کوش (روحانی طاقتوں کا طبق) ہدی (عقل) چیت (یادداشت) سواتر (سننے کی طاقت) توہر (چونے کی طاقت) نیر (دیکھنے کی طاقت) جوا (زبان) ناسکار (سونگنے کی طاقت) ان طاقتوں سے روح میں علم آتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعہ روشنی اور رنگ کی واقفیت ہوتی ہے۔

پہنچھ آئندہ ہی کوش (طبق سرور) جس میں محنت، صبر اور آئندہ (آئندہ اس خوشی کو کہتے ہیں جو ظلم سے پیدا ہوتی ہے) اور کاون روپ پر کرتی یعنی طبیعت کا خاصہ۔

چھٹا ہرن بھی کوش (پریشور جوئی سرو کے بجائے کا طبق) اسکا بیان شاستر میں یوں لکھا ہے
 ہرن مٹی پر سے کوشے ورجم برجم شکلم تچھ برجم جوئی شام جوئی تدر آتم ورو ورون۔ ہنڈل اونپشدر۔ یعنی۔ آٹما
 کے جاننے والے حکیم کہتے ہیں کہ جو برجم پریشور برجم اور غیر تبدیل کے ہے اور جو روشن کاروشن اور پاکیزگی
 ہے۔ وہ اس روشنی کے اعلیٰ طبق میں ظہور میں آتا ہے۔ یہ عام صفات بلحاظ مضمون بالا کے تین حصوں میں تقسیم
 ہو سکتے ہیں۔ یعنی خوراک کا طبق اور ہوائی طبق جسکے اخرا اور بیان ہوئے ہیں وہ جسمانی آدمی کا حصہ ہے۔ اخلاقی
 حصہ میں دسوں خواہوں کے دو طبق ہیں نمبر تیسرا اور چوتھا یعنی جو شخص صفات جو تیسرے طبق میں بیان کیے گئے
 ہیں انکو موجب ہدایت و ہدایت کا طبق کہے دو سر طبق کے صفات روحانی کے موافق استعمال کرتا ہے
 وہ آدمی ہمارے شاستر میں خلیق یعنی آچار والا کہلاتا ہے۔ یہ شمار میں چودہ صفت ہیں اسکے واسطے شاستر
 میں پہلی ہدایت کہ ان خواہوں سے ہم اور نیم کا سین کرنا چاہیے۔ ہم شاستر میں یوں بیان کیے گئے ہیں۔
 اہنا (قتل) سے پرہیز۔ سیدھے حق پر عمل کرنا۔ کسینہ۔ یعنی چوری سے پرہیز۔ برجم چرج یعنی پاک دامن۔ اپری
 گرہ (توکل) نیم یہ ہیں۔ پاکیزگی۔ ستونش یعنی تحصیل علم۔ پریشور کا بھروسہ۔ عبادت باجوڑ اور تپسوی طبق سے
 صفات روحانی ظاہر ہوتے ہیں جسکی چہرہ جزوں کا اور پر بیاں آیا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خاصہ جس کا ذکر
 باجوڑوں کوش میں بیان ہوا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ یعنی ستوگن۔ تنوگن۔ جوگن۔ ایسے جو آدمی اعلیٰ درجہ
 کی صفتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو تمام کوشوں کی صفائی جبکا اور پر ذکر ہوا ہے۔ کرنا چاہیے۔ مثلاً خوراک کے
 طبق کی صفائی کے لیے تمام مکروہات مثلاً گوشت و شراب جس میں گندگی اور حیوانی خاصہ ملا رہا ہے کرنی چاہیے
 اور جسکے کمانے سے انسان بجائی فرشتہ خلعت فرشتہ صفت بننے کے حیوانیت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
 انسان کو لازم ہے کہ اگر تنوگن اس میں زیادہ ہے یعنی سستی گناہ کی طرف رغبت و حالت کی طرف زیادہ
 رغبت ہو تو جوگن کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی نیک کام میں مصروفیت کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن چونکہ
 انسان کا اعلیٰ فرض پریشور کے جانتے کا ہے۔ ایسے ستوگن کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے انسان
 دیوتا صفت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان فرشتہ صفت نہیں ہوتا تب تک پریشور کا دیدار حاصل نہیں
 کر سکتا جس میں اسکو ہر ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے اس طرح سے مختصر طور پر تین صفات کا ذکر کر دیا ہے۔ یاد

رہے کہ وہ تفصیل کہ جس سے انسان ان طبقوں کی ترقی کر سکتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی طاقتوں کو بڑھا کر اعلیٰ درجہ کی طاقت حاصل کرتا ہے جس سے پریشور کا اوصاف حاصل ہوتا ہے وہ ہر وقت بیان نہیں ہو سکتی۔ جس صاحب کے پریشور کی تلاش کا سچا شوق ہو وہ وید مقدس اور اپنشد پڑھی۔

سوال نمبر ۲ کا بیان۔ حالت انسان بعد مرگ

ہمارے شاستر میں موت کو اور شن کہتے ہیں۔ یعنی پوشیدہ ہو جانا۔ اور گیتا میں ہمارا ج کرشن جی نے جو سہندوں کے درمیان آخر الزمان پنہی ہوئی ہوں فرمایا کہ یہ حکماء لگا لگا مسلم تجربہ ہے کہ میتی سے میتی نہیں ہوتی اسیلے جس طرح کہ روح میتی سے میتی میں نہیں آسکتی اس طرح وہ فنا بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ روح اعلیٰ ابدی ہے اور وہ پریشور کی شان ہے۔ ہمارا ج گتیا کے۔ دوسری ادھیائیت عمدہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پہینک کر نئے کپڑے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح سے روح پرانے بدن کو جو اسکی پوشش تھی پہینک کر نیا لباس اختیار کرتا ہے ہمارا ج فرماتے ہیں کہ روح کو نہ تو ہتیار کاٹ سکتی ہیں اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہسکو پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ رہنودالی اور سب جگہ جانے کی طاقت رکھنے والی عقلمند طاقت ہو پس مرنے کے بعد روح کی نئی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ حالت ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اگر لیے اگر نیک اعمال کیسے ہیں تو نیکی کی صورت ترقی ہوتی جا نیگی۔ اور انسان دیوتا صفات حاصل کر لیگا۔ اور اگر اس کے برخلاف کام کیسے ہیں تو اس میں نیچے جانیکا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے اسوجہ سے وہ پریم الشور سے دور دور ہوتا جاتا ہے یعنی ہسکو پریشور کے جاننے میں مشکل پر مشکل آتی جاتی ہے۔ منو ہمارا ج کے بارہویں اوہیا کے چالیسویں شلوک میں لکھا ہے کہ ستوگن واسے دیوتا اپنے فرشتہ پن کی حالت کو حاصل کرتے ہیں اور رجوگن واسے انسان کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ اور مگوگن واسے حیوانیت کو درجہ کو جاتے ہیں۔ جب انسان کو دیکھتا ہے تڑپنے سے معلوم ہو کہ میں پریشور کے اوصاف حاصل کر نیکی قابلیت نہیں لکھا جو کہ کسی سفارش سے حاصل نہیں ہوتا تب اسکو خود پریشور سے دعا مانگنی چاہی جیسے کہ بجر دیکے چوتھے اوہیا اور پندرہویں تتر میں لکھی ہے جس سے روح کو گناہ کی ٹھوکرا کرنے کے بعد پھر موقعہ ترقی کر نیکا دیا جاتا ہے۔ اور اسکے لیون۔ عمراؤ بیان کی طاقت وغیرہ ذرا کچھ ترقی دیا جاتے ہیں۔ ہمارے شاستر میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ صرف ایک بار ہی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے مرگ پانک ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا انصاف اور بہت پریشور کی

ذات باری تمام مخلوقات کو مدد عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسکے دربار میں عرض اس سے کی جاتی ہے اور وہی عرض جواب دیتا ہے۔ کسی دیوتا یا رشی اور مہی کو اس میں دخل نہیں بلکہ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ پریشور گھٹ گھٹ میں برہما ہے۔ اور وہ کہی روح کو جدا نہیں کرتا۔ دیکھو منڈک اپنشد گوہتم۔ اسیلے روح بے ڈرک اور بڑی خوشی کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے اور کائنات کے سیر کرتی رہتی ہے۔ جبکہ وہ درجہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو اسکو یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ چاہے ویسے ہی وسائل اپنے لیے مہیا کر لیتی ہے۔ مثلاً سنا چاہے تو سینے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے وغیرہ۔ یکالیت کی حالت جس میں ہر کوئی راگیان ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ وہ پچیس ہزار پیدایش تک ہتی ہے یعنی ۳۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سال شمسی بعد اسکے پھر روح کو پیدایش میں کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح بیشمار دفع روح کو کالیت خاص ہوتی ہے اور بیشمار وقت بہ ایشور کے کاروبار کے شامل ہونے سے ایشوری گیان میں ہو جاتی ہے۔ کٹھو اپنشد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی آغوش میں گرگ نصیب ہوتا ہے جو کہ کتنی سے نیچے درجہ ہے۔ اس میں ہی انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ اسکو موت سنائی ہے۔ اور نہ تکلیف ہو کہ وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑا بھاری آندہ رہتا ہے جس سے وہ کتنی کی بخوبی تیاری کر سکتا ہے۔ اس طرح سے میں نے کچھ شاستر کے موافق روح کی بعد مرگ بیان کی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

ہماری شاستر میں زندگی کے چار مقاصد لکھے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دہرم۔ ارتھ۔ کام اور موکھش۔ دہرم جاننے کے لیے وید پڑھتے ہیں۔ ارتھ یعنی دنیاوی بہبودی کے لیے کرتی ہے قانون دیکھنے چاہے۔ کام کے حاصل کرنے کے لیے یعنی خاندان کی ترقی کے لیے علم طبابت جس کو آپر وید کہتے ہیں یعنی علم زندگی حاصل کرنا چاہیے اور موکھش کے حاصل کرنے کے لیے ویدانت شاستر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتابیں جہاں سے فلق پرکھتی ہیں اور جنکی تعداد بہت ہی زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کو معلوم ہیں۔ کہ یکس درجہ کی کتابیں ہیں۔ ہزار ہا سال ہوا کہ پرگ بیجا لکھتے جینی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں تسلی پانچکی خواہش ہو تو اپنی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے یہاں پر تمام کا تھوڑا تھوڑا سا بھی ذکر کرنا نہایت مشکل ہے صرف آخری منشا جو کہ کتنی ہے اسکی نسبت چند شاستر کے خیال ظاہر کرنا از بس ضروری ہونگے۔ ہمارے شاستر میں پریشور کے گیان کو تمام دنیاوی چیزوں سے اور آسمان عیشوں سے افضل تر بنایا ہے۔ چنانچہ کٹھو اپنشد میں ایک قصہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ جب مالک الموت

نے مہاراج چکیت رشی کو جنہوں نے کہ اس سے برہم گیاں کی نسبت سوال کیا تھا بہت سی میں لہرا بیٹھنے حاصل اور بہت عمدہ سوار کی
 شکار لہاس فائزہ اور ہتھار کر اور خوشی کے موافق زندگی دینے کا وعدہ کیا تب مہاراج چکیت نے جواب دیا کہ یہ سب سچ
 ہیں۔ میں تو آپ سے صرف برہم گیاں ہی لینا چاہتا ہوں۔ جس سے گھٹنے بڑھنے والا انسان اس پر دی پاتا ہے
 مجھ کو ان آسمانی خوشی کی چیزوں سے اور بڑی زندگی سے کچھ خوشی و خواہش نہیں۔ پریشور کے علم کی نسبت
 سنڈک اینٹہ میں دیں لکھا ہے کہ نہ الیور انکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ اسکو بانی سے بول سکتے ہیں اور
 نہ کسی حواس خمسے اسکو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تپ کرنے سے یعنی تیرتھ برت کرنے سے اور نہ نیک کرپوں
 کے ذریعہ سے اسکا گیاں حاصل ہوتا ہے بلکہ پریشور کا گیاں عقل کی صفائی اور روح کی صفائی سے بذریعہ دھیان
 لگانیکے پرے پورن برہم جوتی سروپ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ گیاں ہونیکے بعد سنڈک اینٹہ میں
 لکھا ہے کہ دل کی کانٹھہ کھل جاتی ہے۔ تمام ٹسکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جبکہ پار
 ادر پریشور کا درشن ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہ گیاں سے سیر ہو جاتے ہیں اور تمام خوشیوں سے بری ہو جاتے
 اور شانت ہو جاتے ہیں وہ پرہم الیور میں جو کہ ہر ایک جگہ موجود ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ مہاراج
 شندر اچارج کہتے ہیں کہ درخت سوار کر پند آسماں میں غائب ہو جاتے ہیں

چوتھا سوال اور اسکا جواب

چوتھے سوال کی نسبت مہاراج تلسی داس جی رامائیں میں فرماتے ہیں کہ کرکرم پر دہاں و شوکر را کما۔ جو جس
 کیا سولس پہل چاکھا (کرکرم تین طرح کے ہیں۔ سچیت یعنی پہلی زندگیوں میں کیئے ہوئے کرکرم یاں جو ہم کر رہی
 ہیں ان میں سے ہر ایک تین قسم بنقسم ہے یعنی اوچھا تاک یعنی وہ کام جو کہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں ادھی ہونک
 تاک جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور آدھی یوگ جو بیرونی تعلقات کے سبب سے ہم کرتے ہیں۔ اسلئے ہمارے
 شاستریں کرکرم کی نسبت بڑا بدوٹا کرتا ہے اور جسکی تفصیل بڑھانے سے ہی کرکرم کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ چند
 باتوں کے کہنے سے چکیا نہ مسئلہ عام فہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی کو شش
 نہیں کرتا وہ کو شش کر نیوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا ویدک شاستر بتاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے
 جو کام میں نہیں آتے جسکے لیے کہ وہ بنے تھے منافع چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ورزش کرنے سے بدن مضبوط
 ہوتا ہے اور خیال کرنے سے من کی ترقی ہوتی ہے۔ اسلئے تمام کرکرم جنکی قسمیں اور پر بیان ہو چکی ہیں سب

سب اپنا اثر بیان ہو چکا ہے ہیں اور بعد مرگ کے جیسا کہ بیان ہوا ہے انکا اثر جاری رہتا ہے یعنی اگر کرم نیک ہیں تو انسان پر پیشور کی جانب جاتا ہے اگر بد ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یا تو علم میں ترقی ہوتی ہے یا حیوانیت کی طرف رغبت بڑھتی جاتی ہے۔

منو ہمارا ج کہتے ہیں کہ من کے کرم من سے بھوکنے پڑنے ہیں بانی کے کرم بانی سے اور بدن کے کرم بدن سے بھوکنے پڑتے ہیں۔ خواہ وہ نیک ن خواہ بد۔ آدمی اکیلے پیدا ہوا ہے۔ اور اکیلا ہی بیان سوروانہ ہوتا ہے۔ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ ہم اپنے صفات اسکے ساتھ جاتے ہیں۔ ماں باپ رشتی۔ منی۔ اثٹ دیو کبھی اسکا ساتھ نہیں دیتا۔

پانچواں سوال اور اسکا جواب

دید میں لکھا ہے کہ پریشور کے تیج سے علم اور مادہ پیدا ہوا۔ جوگ شاستر کے موجب پریشور کل علم کا بیج ہے اور پریشور کے پیشین آدمیوں کا بھی گرو ہے اپنشد دس میں لکھا ہے کہ عقل اس سے ہی پیدا ہوتی ہے پیدایش کے شروع میں وہ برہما کو پیدا کرنا ہے اور دیدوں کو بھیجتا ہے۔ بیج دید میں لکھا ہے اسی پریشور سے رشیوں نے رگ وید اور اسی سے بجر وید شام اور اتھرو وید حاصل کیئے ہیں مانڈک اپنشدہ میں لکھا ہے اسکی (ایشور) زبان وید یعنی علم ہے۔

پس ہمارے شاستر کے رو سے علم کا مخرج اور علم کا دنیا پر ظاہر ہونا وید مقدس سے ہے میکس مولوتھا کہتے ہیں کہ رگ وید انسان کے کتب خانہ میں سب پرانی کتاب ہے۔ اسطرح علم کے مخرج کا بیان ہوا۔ اب علم کا انسانی مخرج اسطرح پر شاستر میں بیان کیا گیا ہے یہ مخرج آٹھ قسم کے ہیں جنکو اسٹ پرمان کہتے ہیں اول۔ ترنیکس پرمان۔ یعنی جو علم ہمکو اس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اسکے پانچ قسم ہیں۔ جیسا کہ دیکھنے سے رنگوں کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔

دوہر۔ انومان۔ یعنی وہ علم جو کہ دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسے دھرم کو دیکھ کر آگ کا خیال ہو جاتا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ سویم۔ آپمان۔ یعنی علم تمثیل۔ چارم۔ شبد پرمان۔ یعنی حکیموں کا اپدیش۔ پنجم۔ ارہما پتی۔ چونکہ بادل کے ہونے سے بارش ہوتی ہے اسو سٹے جبکہ بادل نہیں تو بارش نہیں ہو سکتی ششم۔ تہی ہر یعنی روہتی شون ششم ہکا جنے مان باسکے بنیر لڑکا نہیں ہوتا۔ اسکو سلسلہ قوانین قدرت بھی کہہ سکتے ہیں

ہفتم سبھو جسطح کہنے کما دالنے پانی لے آؤ۔ لیکن وہ دہاں سے پانی نہ پا کر جہاں سے پانی ملا لے آیا
یہ کل مخرج جنگی اگر اندرونی نہیں چھوڑ دی جادوی توکل نو ہوتی ہیں۔ پیشے ایک تو الیشوری اور باقی آٹھ انسانی
سطح سے مختصر طور سے مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ سب کسی نہ کسی سطح دہرم سے تعلق
رکتے ہیں۔

وہ اہلی دہرم وید کا سب سے پرانا ہے جس کا مرکز سوامی پریشور کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسکے پاس
ہو پختہ کا ذریعہ دہیان و گیان ہے۔ وہی مکتی ہے۔ اور ویدنا ستر میں کسی اور تار۔ پیغمبر یا پریشور کے
چیز وغیرہ کا ذکر نہیں۔ اور نہ اس دہرم میں نفسانی سرگ کا ذکر ہے۔ پری پورن برہم آوری عورت ٹرکانہیں
ہے۔ انسان کا ہادی صرف عقل ہے۔ سو پر وید اور شاستر جس میں اس کا ذکر ہے۔ آپنی جو حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے
حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یجو وید میں لکھا ہے (یتھے مام ورجیم کلپانی ما بدانی جنے بھیا)۔ پیشے میں اس مشکل
سماچار کو تمام لوگوں کے لیے دیتا ہوں فقط

اس تقریر کے بعد ستر بھی صاحب نے جو احاطہ ہے میں مقام ڈیس پر بحیثیت ڈیلیگیٹ شریک
ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ آپ نے آج ہی واپس چلا جانا تھا اور
ریل کا وقت قریب تھا۔

تقریر ستر بھی صاحب ڈیلیگیٹ

چونکہ میری زبان اردو نہیں اور ہندی آسانی سے بولی جاتی ہے اس لیے مجھے آپ معاف کریں۔ اس الیشور
کا دہنیا دہے جس نے ہم کو ایسی قوت دی ہے کہ آج ہم اس جگہ حاضر ہیں اور اسکے صفات کو بیان کرنے کے
لیے جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طور پر اسکے صفات ہیں۔ جمع ہوئے ہیں۔ جسطح الیشور ایک ہی ہے
ایسا ہی اوس نے ہر زمانہ میں دہرم کے سکھانے والے آدمی بھیجے اور اس کا ہی منشا ہے کہ سب لوگوں کو
ایک ہی مذہب پر چلائے جیکہ الیشور ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں بلکہ ہم کو چاہیے
کہ ہم سب آجگہ کی باتوں کو سن کر سب ایک ہو کر ایک کے لیے فائدہ کی کوشش کریں ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ
لوگ سب ایک ہو جا دیں پچھلے سال جلسہ میں ہی سینے ہی بات کہی تھی۔ سوامی شگن چند صاحب شکر یہ
ادا کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے اٹھایا ہے صرف اختلاف ممالک سے اختلاف ہو گیا

ہے والا مذہب تو ایک ہی ہے آجکل مانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ایشور کو بھول گئے ہیں ایسے لوگ مذہب سے مہنی کرتے ہیں میری رائے یہ ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک آفس (دفتر) بغیر تنخواہ کے اس ملک کا بنایا جاوے اور ہم اسکے ہمیشہ ہونے کی تجویزیں سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ ہسکا خیال رکھیں۔ اور ایسی ہی مدد ہم اس میں کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تکلیف ہمیشہ ہمارے میں ضرور ہے حضرت محمد صاحب کو اپنے دین کے پہیلانے میں تکلیف ہوئی لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے۔ میں عذر کرتا ہوں اپنی زبان کے سببے اور کمیٹی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔

سٹریچے صاحب کے بعد خان بہادر خدابخش صاحب جج کٹرے ہوئے جنہیں جناب حکیم صاحب (سوڈرٹیر) صدارت کا انچارج کر کے نماز عصر کو چلے گئے تھے کیونکہ جناب سردار جواہر سنگھ صاحب ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ پھر صاحب موصوف نے کٹرے ہو کر یہ فرمایا

”صاحبان۔ اب آپ کے سامنے ایک مورتی پیش کی جاتی ہے جو اپنی شکل قطع لباس (سیدھوانہ) کے باعث ایک کامل مورتی ہیں میری مراد اس سے سوامی سادہوشگ چنپر جی ہیں جو اس جلسے اصلی محرک اور بانی ہیں۔ امید ہے آپ انکی باتیں سن کر خوش ہونگے۔“

جناب سوامی شگن چند صاحب بانی دہم مہوتسو

اصحاب جلسہ۔ مجھے سب بات کا افسوس ہو کہ وقت کسی اور صاحب کو دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خوب ہوتا لیکن لوگوں کے اصرار سے میں مجبور ہوں اور ادنیٰ کے بار بار کہنے سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب پہلو میں کچھ اپنے حالات عمر کے بیان کرتا چاہتا ہوں اگر کچھ سے ہی میری زندگی عجیب ہو رہی ہے۔ چوٹی عمر سے ہی مجھے مذہب کا خیال تھا۔ مجھے ملازمت ہی ایسی ملگئی جس میں اکثر مجھے دورہ پر رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح میں اکثر مذہب مختلف کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا سیرا تمام تجربہ ہی ہے اور میں بھی سمجھا کہ اگر ہمارے ملک کی سبکی ضرورت ہو تو صرف باعمل لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات جب مجھے سمجھ آگئی۔ تو میں کچھ عرصہ کے لیے فقیر ہو گیا۔ گجرات کے علاقہ میں گجراہ کے مقام میں ایک ہاتھ تھا تھے اور سیرا ان سے تعلق ہو گیا۔ میں جہاں کہیں ہوں مجھے وہ خواب کے ذریعے سے ہدایت کرتے

تھے چنانچہ انکے ایسے ہی حکم سے جو اونہوں نے مجھے کہا کہ مجھ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ میں تین چار سال تک کالستہ سوشل ریفاکٹ میں لگا رہا کیونکہ میں ہی کالستہ ہوں اور انکی خدمت میرا فرض تھا۔ اور انسان کو تمام قسم کے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ میں اپنی بزرگوں کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن جو ہو سکا وہ سینئر کیا مجھے میرے دوست مختلف کاموں کے لیے کہتے رہے۔ اکثر کی ریخا ہش بہی کہ میں لڑکے پڑھاؤں۔ کیونکہ یہ بہاری خدمت وہ سمجھتے تھے۔ مگر میں نے ہی سمجھا کہ اب مجھے دوسری طرف لگنا چاہیے چنانچہ میں مہاتما کی خدمت میں لگ گیا۔ اونہوں نے حکم کیا کہ خواہش کم کرو نیز مجھے معلوم ہوا کہ بدخواہشوں کو چھوڑنا چاہیے اچانک سسٹم میں دفعتاً مجھے خیال ہوا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہ ہوں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس فکر میں میں رہا۔ اور آخر کار یہہ تجویز دل میں آئی کہ دہرم ہو تو ایک جلسہ کیا جاوے۔ سو سکا پہلا جلسہ پچھلے سال اجمیر میں ہوا۔ اسکے بعد میں نے چاہا کہ کچھ آرام کروں۔ مگر آرام میں ہر جہر دیکھا۔ ایسے لاہور میں آکر میں نے کام شروع کیا۔ اور مجھے مینجنگ کمیٹی کے بعض ممبروں کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے ہر طرح مدد دی۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ کوئی مذہب خوبیوں سے خالی نہیں۔ لیکن اگر مذہب میں بظاہر کوئی کمی یا خرابی نظر آتی ہے تو اس لیے کہ ہر ایک مذہب اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اب اس مقام پر ہر ایک اپنے مذہب کی عمدگیاں ظاہر کر کے لوگوں کو فائدہ پہونچا یا ہے۔

میرا کوئی اور مذہب نہیں سوا اسکے جو میرے ناپاک کا تھا۔ میرا مذہب سادہ مارن مذہب ہے۔ یعنی آسان مذہب۔ یہ وہی مذہب ہے جو پہلے ہندوستان میں تھا۔ جبکہ ہندوستان تمام دنیا میں فضیلت رکھتا تھا۔

اس مذہب کے روحانی انسان کا مذہب پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اسکی تمام چیزیں بیاں رہ جاتی ہیں۔ مگر سادہ مارن دہرم ساتھ جاتا ہے۔ سادہ مارن دھرم کیا سکھاتا ہے۔ اول درشن جسمانی۔ اوس زمانہ میں ہر ایک آدمی درشن کرتا تھا اسکی تفصیل میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں جو یہاں سے مل سکتی ہے۔ دوسرا امر ہے اخلاقی صحت برہم چرچ۔ یعنی دھرم پڑھنا انانی قوت کو ضائع نہ کرنا۔ اور مادری زبان میں علم حاصل کرنا۔ اس تیسرا روح۔ اور روحانی زندگی سکے حاصل کرنے کے طریق مثلاً گوشہ نشینی۔ و دیادالوں کی صحبت۔ خدا کے اگر تعریف اور دعا ان کے بعد میں بہر فکر معاش کرنا۔

اس دہرم کے روئے مخالفوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف کوئی دیوے۔ اس سے زیادہ تکلیف ادا نہ کرنا چاہیے۔ ایسا ہی اس دہرم کی تعلیم ہے کہ شادی سے لذات جسمانی کی سزا نہ ہو بلکہ عمدہ اولاد کا پیدا کرنا۔ اگر یہ کام نہ ہو سکیں تو اپت دھرم یعنی تکلیف کا مذہب ہے۔ اور ایک سماجک دہرم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ جمع ہوں تو ملک کی بہبود میں غور کریں۔ ہر شخص اس دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنا۔ لذات کو ترک کرنا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا عقل کو کچھ شے نہ سمجھنا۔ گناہ کو چھوڑنا یہ امور ہیں کہ سادھارن دہرم نے انسان کو تعلیم کئے ہیں فقط سادھو صاحب کے بیٹھنے پر جناب سردار صاحب (پریذیڈنٹ) نے کٹریے ہو کر فرمایا کہ جس قدر تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے ہوتی تھیں وہ ہو چکی ہیں جلسہ آج ختم ہو چکا ہے۔ اللہ دھنپت راجی صاحب جو اس جلسہ کے سرکاری ہیں وہ بطور شکریہ کچھ عرض کریں گے۔

تقریر سکرٹری جلسہ

مفتی صاحبان جلسہ مذاکراتیہ تھیں۔ (۱) مذہب کے واسطے عوام الناس میں دلچسپی پیدا کرنا (۲) مذہب کے حاصل کرنے کے واسطے سہل اور عملی طریقے پیدا کرنا (۳) مذہبی معاملات میں سہن شکتی یعنی تحمل پیدا کرنا (۴) جسمانی اخلاقی اور روحانی ترقی کے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اغراض پر ایک مختصر تقریر کروں گا۔ کیونکہ آپ اب تک سردی میں تقریروں کو سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہکو اپنے ارادوں میں کتنا تک کامیابی ہوئی۔ ہاں غرض جلسہ کو نہایت عمدگی سے پورا کر دیا گیا اور ان اغراض کے پورا کرنے میں بہت مدد ہکو سب لوگوں نے دی۔ مقصد اول میں ہکو خاص کر بڑی کامیابی ہوئی۔ بادیہ کلکتہ۔ سیرٹھ۔ اور دیگر مقامات میں مختلف کانگریسیں۔ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جننے آدمی بیان جمع ہوئے ہیں اتنے کسی مقام پر پہلے نہیں ہوئے ہونگے۔ مقصد دوم کے متعلق جب یہ کل کارروائی ایک کتاب میں جپا دی جاوے گی اور اس سے ہر ایک مذہب کا آدمی ان پتھروں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک مذہب کی بابت ہکو معلوم ہو جاوے گا مقصد سوم کی بابت یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس پر تمام لوگ عمل کریں گے تو سہید ہے کہ ہمارا مطلب روحانی ترقی کا ہی پورا ہو جاوے گا۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس کام کی مخالفت

بہت کچھ کی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم منتظرانِ طلبہ اس امر میں خاص دلچسپی سواسطے رکھتے ہیں کہ ہم بددیانت
ہیں میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملہ میں تاریخی مخالفت کی۔ ہم اسید کرتے
ہیں کہ آئندہ سب لوگ ہماری اس طلبہ پر شامل ہوں میں سب حاضرین کا اور یہ مجلس صاحبان کا شکریہ ادا
کرتا ہوں۔ اس امر کا بیان بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض نے اختلاف کیا کہ کیوں انجمن کے مقام پر
طلبہ کیا۔ مگر ان لوگوں کے اعتراض لغو ثابت ہوئے اور میں انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہکو یہ مکان دیا
گیا۔ کیونکہ ایسا مکان لاہور میں ملنا مشکل تھا ہم بہت تھوڑے لوگ تھے اور ہکو درد نہیں ملی اس واسطے
اگر کوئی بدانتظامی رہ گئی ہو تو ہم کو آپ لوگ معاف کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ تمام سپیکروں نے ہمارے
قواعد کے موافق کسے غیر مذہب پر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہوا ہو تو کمیٹی کے طرف سے معافی ہے اس کام میں
ہکو درد صرف لاہور ہی نہیں ملی۔ بلکہ سوائی صاحب (سادہ شوگون چندر) کے مختلف مقامات پر جا
سے چندہ وغیرہ سے مدد ہوئے اسکا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پسند ہو تو جلسہ اگلے سال
پہر ہو۔ فقط

سکرٹری کے پیشہ جانے کے بعد کچھ منٹ تک چاروں طرف سے ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ آریہ وغیرہ
ایک زبان ہو کر کہتے رہے کہ یہ جلسہ ضرور ہو۔ اور بالضرور ہو۔
اسکے بعد ماسٹر درگا پٹا صاحب پرنٹینٹ اگر ٹو کیٹی نے کڑے ہو کر بیان کیا کہ اگرچہ سکرٹری
صاحب نے مجمل طور پر اون احباب کا شکریہ ادا کر دیا جنہوں نے انکو اسکام میں مدد کی۔ مگر میں بیان غاصر
دونوں جوانوں دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کڑا ہوا ہوں میں نے خواجہ کمال الدین صاحب سے
لے پروفیسر سلامیہ کالج اور میاں مہر احمد پرن صاحب ٹیکہ دار کا حق تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی ششپز
یہ ہوتی تو یہ کام سرانجام نہ پاتا اگر انکی شمولیت کمیٹی میں رہے آخر تھی۔ لیکن انکی مدد سے اول
یہ کہ ماسٹر درگا پٹا صاحب نے گئے اور انکے بعد رای بہوانی داس صاحب ایم اے اسٹراٹسٹ
افیسر جہلم سوڈر ٹیر جلسہ اپنی جگہ اٹھ کر ذیل کے الفاظ فرمائیے۔

تقریر عالیجناب رہبانید اس صاحب ایم اے سوڈر ٹیر

صاحبانِ مجلس کو طلبہ میں حاضر ہونیکا بہت کم موقع ملا ہے جسکے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مدعا اس جلسہ کے

چار تھے۔ اور قنکت وقت کے باعث نہ میری گفتگو انکو صرف دلفظی ہو گی۔

(۱) مذہب میں دلچسپی پیدا کرنا۔ سو ظاہر ہے ہندو مسلمانوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی

(۲) حصول مذہب کے لیے بہت طریقے پیدا کرنا سو یہ امر بھی حاصل ہو گیا (۳) مذہبی معاملات میں کیا زبرد باری کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے کہ پہلے ہندو مسلمان کیا کرتے تھے باقی چوتھا جسمانی روحانی اور اخلاقی ترقی کے وسائل پیدا کرنا۔ واقعی یہ امر ہو گا۔ جب ہم شوق شامل ہونگے۔ ہمیں ان سب خیالات کی طرف توجہ کرنی چاہیے بڑش گورنمنٹ کی برکت جب ہم ٹالرینش (زبرد باری) سیکھتے جاؤ گے تو ہماری بات پوری ہو جاوے گی امید ہے کہ آپ سب ملکر کوشش کریں گے کہ آئندہ اس جلسہ کے مستقبل رہنے کی صورت نکل آئے۔

راے صاحب کے بیٹھنے پر سردار جواہر سنگھ صاحب بوڈر ٹیر اور پرنیڈنٹ اجلاس جارج نے اہمک یہ تقریر کی۔

تقریر پرنیڈنٹ صاحب

سکڑی نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جتنے اس لمپٹ (منبر) سے تمام مہتمم کے مذہب کے خیالات میں ماڈرٹ صاحبان کی طرف سے بھی فروکش شد کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ پروگرام میں بدظنی ہوئی مضمون میں رستہ سے سپیکر دور گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی کانفرنس ہے۔ سب کے بعد ایک بھاری شکریہ ادا کرنا ہے وہ ہے شکریہ سرکار انگریزی کی جسکی طفیل اس اس سے جلسہ ہوا ریل وغیرہ نے ہمیں کس قدر آسانیاں دیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہر ایک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خدا کرے کہ ملکہ کاراج ہمیشہ ہوسکے زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام شکر گزاروں کا انجام وہی ہے۔ خدا ہمارے دلوں میں برباد مانہ تعلق پیدا کرے۔ مان اس وقت ہم مختلف مذہب کے لوگ جمع ہیں۔ آؤ ہم سب ملکر اپنے اپنے طریق پر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بارش بھیجے اور رحمت باران سے ہم کو سیراب کرے۔ میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا وقت اس قدر تنگ ہو گیا ہے کہ رپارک کرنے میں مجھ کو مختصر کرنا پڑا اسبابی راے صاحب از سکڑی صاحب کو بھی بہت شکر الفاظ کا ساتھ ملا اب میں حضرت حکیم صاحب سے تعجب ہوں کہ وہ حسب قرار واد کمیٹی فارمل طور پر اختتام جلسہ کریں۔

تقریر خاتمہ

عالمین بفضیل انتساب جنیم مولوی نور الدین صاحب پیری طیبیت شاہی ماسٹر
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (اُمّ ابجد) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَنَّاسِ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ مِنْ اَيْنَحْتِ وَ النَّاسِ۔

صاحبان اس جلسہ کی ضرورت اور اس کی خوبی بہتر جس حسن و خوبی اور کامل اس زمان کے ساتھ یہ طیبیت ختم ہوا ہے اسکا بیان میرا
 نشانیں کیونکہ ضرورت کا بیان ابتدا جلسہ میں مناسب اور اس کی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی رسم الدین پسندیدہ رہا اس زمان کا
 بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ عیاں اچھیاں۔ صاحبان اس جلسہ کے اغراض پر میں ریویو کرنے کے کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اول تو
 ریویو کرنا اغراض جلسہ نہیں دوم میر جیسے انسان کا یہ کام نہیں سوم سکام کے لیے بہت بڑی اوقات اور توجہات اور افکار
 و علوم کی ضرورت ہے۔

صاحبان۔ میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہوں میں کئی کئی چیلن تھا گیا کہ میں مگر کئی
 ہونے اور حیرانی کے بعد یہی دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا فاترہ جلسہ کے خاتمہ پر سنا دوں۔ قرآن شریف کتب ساقی
 کی خاتم اور اس کی یہ سورت کہ جسکو میں نے کھڑے ہو کر پڑھا ہے قرآن کریم کی خاتم ہے اس لیے اس سورہ کو بڑی ناسبت ہوگی
 صاحبان۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس سورہ شریف میں کسی خاص مذہب پر کوئی خصوصیت سوجھائیں جیسے اس پاک
 کتاب کی ابتدائی سورہ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے جو سماوی اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر تردد نہیں۔
 صاحبان۔ میں نے سورہ کے پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل اصول یقین کرنا چاہیے
 یعنی کلمہ طیب جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم کو کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ فایہ مقصود ہو۔
 اور معبود ہوا اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں۔ دنیا میں جس قدر سماوی مذہب آئے سب یہی تعلیم لائے مگر بادین اور اس
 کے دکھانے والوں کی اتباع نے آخر ان توحید کو سکھائی والوں۔ یہ سچا راہ دکھائی والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو معبود بلکہ
 ان بادوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان ہی سے کامل محبت۔ کامل تعلق انہیں کو کامل مطلوب اور غایت مقصود قرار دیا

اسو اسطر خاتم الانبیاء نے اپنی عبودیت کو اقرار کو اس کلمہ کا لازمی جزو قرار دیا تو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر شرک میں گرفتار نہ ہو۔ کیونکہ حریب ہادی کامل کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو کسی دوسرے کو معبود
 بنانے لگے۔ مسلمان لوگ اسو اسطر علی العموم اسطر شرک میں گرفتار نہیں جس طرح کہ اور اقوام سوا اس کلمہ کے پڑھنے سے

ایک مومن اپنا کامل مقصد۔ اپنا کامل محبوب۔ اپنا کامل مطنوب اپنی غایت ایک ذات کو ٹھہراتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور تمام شکریر کو عموماً جبر قدر
تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے جلد میں ہوئیں اور انہوں نے بھی اس مطنوب حقیقی کی ہمارا کی کہ جسکی شان میں لا الہ الا اللہ آیا اور اس کے یہاں سب کے گراہی
صاحبان اس کلمہ کے بعد اب میں اس سورہ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جسکو میں نے پڑھا ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - اس سورہ شریفہ کی ابتدا میں باری تعالیٰ نے تین نام ظاہر فرما دی ہیں۔ اور اگر
حلیہ کے پہلو سوال میں ہی ایسی ہی تین امور کا ذکر کا ہے کہ جبکا فرد افراد اقلق ان تین ناموں سے ہے وہ تین انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور روحانی
حالت کا بیان ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - غور فرمائیے ابتدا میں انسان ایک جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْفِرْ حُلْمُ
مِنْ بُلُوْنِ اَتَمَّا تَكُلُمُ لَا تَعْلَمُ لَنْ تَشِيْءَا۔ اور بے ریا بیان کا بچہ جیسا کہ پریٹ سو نکلتا ہے تو بچہ اس کے کہ جسکو جسمانی ضرورتیں سب کے پہلو پیش آتی
ہیں اور کن علوم کی اسکو ضرورت ہو؟ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر مولیٰ کریم رب العالمین انسان کی ربوبیت لفرمادی۔ اور چھوٹے پہلو کو سوار کرنے کا
علم نہ بخشے۔ پھر مضمون کی نالیان اس غذا پر تصرف کریں پھر شرف و فون میں اور سپیٹ میں خون مٹھنے ہو کر چوبہ نہ تو انسانی نشوونما کا کیا ہوگا
اسی طرح جسمانی غذا میں مان کی چپائیوں اور حیوانات کو عمدہ دودھ میسر نہ آوین تو لونا بیدہ انسان کی نسبت کسی کا سیالی کی کیا
امید ہو سکتی ہے اسبطر حروف و نحو۔ اور ہر ایک عمدہ طور پر اسے نہ پونچیں تو انسان کی جاں بری کیونکر ممکن ہے۔

صاحبان انسان کی احوال پر نظر کرو جو اسکو نظم کی حالت میں لاحق ہیں۔ اور ہر انسان کے اس کمال و استواری پر نظر کرو جو جس
وہ اپنے دائرہ کمال کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ہر انصاف کے دیکھو کہ یہ تمام سامان کمال جسمانیہ اپنے اصول و فروع سے کس نے عطا فرمائے۔ تو
آپائین فرمائیے کہ ایک بالاناس جس نے اسکو ایک طرف جذب ہوا و طبیہ کی طاقتیں عطا فرمائیں دوسری طرف ہوا و طبیہ کی بے انت خزانہ دنیا
فرما دیا جو نگہ ذات پاک طیب اور ہر ایک خیر و نجات کے مفر ہے انسان کے جسمانی حالات کی ترقی کے لیے ہی سنے کیے کیونکہ دنیا پر ایک کچھ
حیاتیات اپنی جسمانی حالت کی ایک حد تکمیل کر لیتا ہے۔ تو اسکی عمدہ پرورش کے بعد انسان کے اخلاق کا نشوونما ہوتا ہے۔

کبھی اسکو انواع و اقسام کی خود آہنیں پیدا ہوتی ہیں سیلے رنگا رنگ راک کے یہ قسم قسم کے غلہ پھل۔ پانی عرق شیر مینا و نیشا جمع کرتا ہے
پھننے کیو اسطر اور ایسا ہی گرمی سردی ہوا سردی۔ پتھر اور گرد و غبار سو بچنے کے لیے ایسا ہی محنت و مزدوری عیش و عشرت۔ جنگ و غیرہ
وغیرہ حالات مختلف کے یہ اسے مختلف اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آرام کی خاطر اسکو کائنات بنا کر پڑتے ہیں جنہیں انسان کو گرمی۔
سردی۔ غبار۔ بارش کالی ظکر نا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے واسطے مختلف کی چیزیں رکھنا چاہتا ہے۔

قوائی شہنشاہ اور بھائی نسل کے خیال سے اسکو اپنے چوڑے کی ضرورت پھیر آتی ہے

قوی غصہ کو بھی اسے جو شہر لانا پڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اسکی اغراض اور مطالب ضروریہ اور صحیح میں کوئی روک ٹوک آتا ہے انسان اپنے

مطالعہ جہانگیر اور اخلاقیہ میں گاہے قوت استقلال و ہمت بلند کے ساتھ، شجاعت، بہادری و بہیوشی کا ہم لینا پڑتا ہے اور جہاں کو فی الواقع کوئی اسکا
مقابلہ کرتا ہے اور اس کے اغراض و مطالب اور شہوات و ملذذات و صغلی و کامیابی میں جھک کر تازہ توں سکوا دشا ہوں اور حکام کی احتیاج پر تڑپتے
اور کسی حکام میں اسکا احتجاج یہ حاکم توجہ عدل ایضاً جسم شفقت و غور و فکر و کام نہیں لیتا تو ہیکہ فطرت کو ایک ایسی عظیم الشان طاقت
کی طرف مہکتا پڑتا ہے جو جب تک کہ حاکم اور بادشاہ ہوں کہے بادشاہی اس کے غمور گہ گہ کرتا ہے کہ میرے دشمنان اور سیکھ ظالم حاکمون کا تو
ایضاً کر اور سیکھ ظالم یہ تھا صد میں تو میرا ایضاً فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے۔

نیز خود انسان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جو ہر کج راہیہ کے ارتکاب اور اس کے خلاف ورزی پر سزا دیتی ہیں مگر بعض جگہ
اور بعض موقع پر یا تو حکام و بادشاہ موجود ہی نہیں ہوتے جیسے بعض مہذب بلاد میں ہی جن وقت ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور بعض جگہ
اور سیدانوں ہماروں میں ایسا اتفاق ہوتا ہے اور غیر مہذب بلاد میں تو اکثر ہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں جن میں نیز ارتکاب جرم کی وقت اگر دیکھو
حکام اور ناظم اگرچہ اپنی قوانین کے روبرو انسان کی اخلاقی حالت اور انسان کے کی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں جیسے یورپ میں پہلے سال کیا تھا
مگر انسان کے ان اندرونی چوڑیوں پر جسکی باعث کوئی انسان جرم کو ارتکاب کرتا ہے۔ ایک ایسی بے دست طاقت کا اقتقاد انسان کے اخلاقی حالت
کی اصلاح کی ضروری ہے جسکی نگاہی پر یقین انسان بیباک تہذیب و تمدن کو دھانسا کہ موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم کہتا ہے اور یہی
بد اخلاقی کو سزا دیتا ہے اسکا نام اس سور و شریف میں ملک الناس ہے

کہا سنے وہ بادشاہ جو انسان کے قوی علم و یور علیہ اور ان کے علم و عمل اور انسان کرم اندریون ملک گیان اندریون پر حکمران ہے ہر جہاں ملک
دو نو حال کی تکمیل کے بعد انسان کی روحانی حالت نور پر تپتی ہو اور ظاہر کی وجہ انسان کا جسم کمال پر پہنچا اور ہر قسم کے کالیوت سے صحت و تندرست
ہو اور انسان کو اخلاق فاضلہ کی ضرورت ہو کہ جسب ہم و اخلاق و نور کمال کو پہنچ جاؤ تو اب کو کمال کی اور لازوال آرام کی خوشتر پیدا ہوتی ہے
اگر لہذا فی خوشتر انسان کی فطرت و جبلت میں نبوتی تو علم طب کی یہ ترقی نہ ہو دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور نہ کہ کبھی تحقیق پر کوئی حلیہ ہوتا۔
نیکی اور نیک حلیہ کے ہوا میں مضبوط نہ ہوتے۔

روح کی کامل محبت اور پورا پیار اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طمانیت ہی اسکا نام ہے اسلام میں اللہ
تمام تعلقات سے خورہ جسمانی ہوں خواہ اخلاقی اندرونی ہوں یا بیرونی جہاں انسان کو آرام نہیں ملتا۔ تو نام انسان کے لیے رحمت و بخشش ہے
اسکا نام ہے الہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب۔ اور غایت درجہ کا محبوب اور محبوب۔

فرض انسان نے تینوں حالتوں جہانی۔ اخلاقی۔ و دہالی میں جو جسم کا مرئی قوی کام مرئی مدد کام مرئی ہے اسکو ہر صورت میں رانکار
کہا ہو اور وہ ذات جہانی۔ اخلاقی۔ و دہالی افعال و احوال عقائدات پر جہاں دیتا ہے تیار اسکا نام ہے ملک الناس اور جبہ انسان کا اصل
غرض ذاتی محبوب و مغایرہ مقصود بنتا ہے تو ہیکہ الہ الناس کہتا ہے ہر چیز کا مرئی مدد کام مرئی اللہ انسان کا اصل مقصود و غرض فرمائی ہے

اب غور فرمائیں جب ہر سورۃ میں انسان کی حالتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ رب ہی میں ہوں اور بادشاہ ہی میں ہوں اور مجھ کو بلائے رغبتہ مقصود ہی میں ہی ہوں تو میرے بند و مجھ کا مال پاک ذات سے پناہ مانگے۔ اور کہہ دو ہاں ہر ایک انسان تم سے کہہ سکے کہ میں بربیت اور ضرورت حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ بھی کس اور میں میں شکر اللہ وسواہیں الخائیں اللہ ہی یوسوسین فی ضلالت الناس من لیجنتہ والناس۔

صاحبان قلم مختلف مضامین سنو اور انہیں اس قسم کی باتیں بتا کر کانٹوں میں پیر دلوں۔ تمہاری آنکھوں پر دلوں تک پہنچیں جن میں صداقت اور کامل رہتنبازی ہوگی اور سچی جہیں بھکر کذب و افتراء اور دھوکا ہوگا۔ یہ قرآن کی آخری سورت کیسے بے نظار اور لطیف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ نعم اللہ کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس سے پناہ مانگے تمام ان مخلوقوں اور وسوسوں کو کسی وسوسے کے نظارہ یا کلام سے بند ہو جائیں۔

کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہو ہوا میں تکلیف رساں کتو کی سی ہے جو آٹھوں پر کاٹنے کے یہ طریقہ ہے جس طرح اس کتے سے بچنے کے لیے بھوکا کتے مالک کی پناہ مانگتی ہے اور اگر بھکا مالک ہمیں بچانا چاہتا ہے اور اس کتے کو دھنکار دی تو کیا مجال کہ وہ کتا کیسے کاتا کہتا ہے اس طرح انسانی یا شیطانی وسوسوں سے بچنا بھی اس وجود کے پناہ سے ہوگا جو کل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے۔

وسوسے نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا برا ہونا ہے مخفی رہ گیا اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہیں اور اس کی شرارت ہم کو مجسم یا خلاق پر بار و حالی حالات پر برا اثر ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اسکی اطلاع نہ ملی ہو۔

چاہے وہ مخفی چیز ہو۔ چاہے وہ انسان مان شیطانی بصورت انسان میں اپنے اپنے آپ یہ دھنا گتیاں ہوں اور اگر یہ دھنا گتیاں کی سفارش کرتا ہوں۔ کہ اس جلسہ میں جو کچھ بننے رہنا اس میں جو کچھ ہمارے جسم۔ اخلاق اور روح کے مفید نہ ہو بلکہ کسی کسی مخفی طریق سے وہ نقصان پہنچان ہوں اس سے آپ اس سے پناہ مانگے جو رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس ہے۔ کیونکہ انہیں میں صفات کے ماتحت انسانی جسم۔ اخلاق۔ اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی غامض اب اس جلسہ کا خاتمہ ہو۔ فقط

اب ہم حسب عہدہ سردار جنرل سنگھ صاحب کی تقریر پر بحث کرتے ہیں جو بجا پر پوٹھنے پر وقت تقریر لکھی سردار صاحب نے تقریر سے پہلے سر جاکر سنہ میں پارتی کی اور پھر فرمایا۔

تقریر

عالیجناب سردار راجندر سنگھ صاحب ایڈیٹر خالصہ بہادر لاہور

(سکہ انعام)

ایسا لگتا ہے کہ میں سر نیچا کر کے کیا کر رہا ہوں۔ کیا کرنا تھا۔ میں پہلو دکا ہے۔ کیونکہ پہلو ایسے موقع پر پیش کرنا بدترین بات ہے۔
بہتر یہ کہ انسان کو خدا سے موت کا وقت نہیں بتلایا اور نہ سب کام انسان کے رچاوتے۔ لیکن سب کو موت کا وقت بتلایا گیا ہے۔

حافظ اگر وصل خواہی صلح کن یا خاص و عام
ہمسلمان اللہ اللہ بابر بن رام رام
بس سب کے لیے سہارا گورو صاحب آئے جیسا حافظ نے کہا ایسی ہی تمام مذہب کے آدمی سہارا گورو صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی انکو برا نہیں کہتا جیسا کہ زرا صاحب کی شہادت بھی ہے۔ جس ملک کی ریاضت کے پیر نبی آتا ہے اسی زبان میں آتا ہے گرو نانک صاحب کے زمانہ میں مسلمان پنجابی جانتے تھے اور سنسکرت نہیں تھی ایسے وہی احکام قرآن اور دیکھو کہ خدا کا حکم اور نہر پیٹھ۔ ایک ہے پنجابی جس نے چنانچہ گورو صاحب سے کہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں آپ نہیں کہتا بلکہ خدا جو مجھ میں ڈالتا ہے وہ کہتا ہوں۔
سچائی میں اور مانستے ہیں کہ مرشد کی تصویر گذارہ نہیں سب لوگ دنیا مہماتا وغیرہ اور نام گورائی مگر کوئی مرشد مگر نہیں آج جس پر کیٹھلی (عملی طور سے) سب کو کہلایا یہ باوجود اس کے کہ یہ سکھوں کا مذہب بالکل سادہ اور آسان ہے اس میں بہت جھگڑا نہیں لیکن گورو صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اوشتھ شیتھ پر وقت پر پیش کرنا نام لینا چاہیے۔

جو سہارا نہ تھا وہ اس شکل میں نہیں آج جس میں گورو صاحب نے بتلایا۔ گورو صاحب کی تعلیم مکمل درجہ صحتوں میں بیٹھے دس گرو دن پر مبنی اور اس تعلیم کو اخیر میں گورو گوبند سنگھ نے پورا کیا۔

روح کے پیر حیم اور حیم کے پیر حافظ ضروری؟ ایسا ہی گورو صاحب نے فرمودہ کیا اور محفوظ کیا اور اخیر میں گورو گوبند سنگھ صاحب نے تلوار باندھی۔ اور اگرچہ جنگ ہو مگر وہ مسلمانوں کے لئے جلتی رہے۔ ان گرو دن کی بات جو کچھ بتنے اخذ کیا وہ اہل کلام کو کہیں چاہیے جو کہ کل سکھ تعلیم گورو گوبند سنگھ صاحب کے زمانہ میں مکمل ہو چکی تھی۔ ایسے انہوں نے اپنی کلام میں کہا کہ ہم کیا ہیں۔

کوئی منڈیا۔ کوئی سینا سی۔ کوئی جتی۔ کوئی ترک کوئی شافعی مگر سب بنی آدم میں سب کو ایک سمجھو کہ ہر کریم رائق رحیم ایک ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ایک ہی کی سب سے پیش کر دیا ہے ایک ہی ہو ایک ہی سر ہے۔

کیا اور گورو نانک کی تعلیم ایک ہی ہے لیکن گورو نانک صاحب نے ان کے دل میں دھرتے تھے۔

ایک نور سے سب جگ پیدا ہوا کیا پہلے کیا مندر ہے خلق میں خالق اور خالق میں خلق۔

ایسا ہی سب کا ہوں کی بابت کہتے ہیں سچے مندر سب ایک ہے۔ ایک ہی خالق کی پرستش کرنی ہے پوجا اور غار ایک ہے بابت دیوتا۔ رادو سترک۔ ہندو مختلف دیر کے اپنے دے ہیں مگر اصل میں سب ایک ہی ہیں

سب کے ناک کان، انگلی وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں پر ان قرآن سب ایک ہی میں قرآن جبکہ مزار صاحب نے کل قابلیت سے بیان کیا اگر مسلمان اس قرآن پر اس طرح چلیں جس طرح مزار صاحب نے بیان کیا تو پھر ان جیسا کون ہے جیسے تمام لہریں پہرے میں مل جاتی ہیں ایسے ہی کچھ حدیثیں لکھا خدای تعالیٰ ان کے پس گرد کو بند نہ کرے جس سے وہی صلی کل آدمی ہر گز نہ ملے ایسی ہی ہر ایک ایک خلاق وغیرہ کی بابت بہت کچھ کہتا ہے اور گناہ کو اذیت دینے سے اول رکعت ایسا ہی کہتا ہے۔

”کہ اگر سب کچھ کہتا تھا۔ اور ہم لگانا اور سان میں پھنسا اگر پرانے مکان میں رہتے تھے خدا ملتا ہے۔ اور اگر جنگاؤں میں رہتے تھے خدا ملتا ہے۔ اور اگر چپ رہتے تھے خدا ملتا ہے۔ اگر جتنی رہتے ہیں اور اگر جنگی یا دین رہتے ہیں نجات ہے۔ تو یہ چھوٹا نجات اور جہاد اور درخت وغیرہ کو نجات اور دیدار الہی ہو جاوے۔“

عقل فہم کے لیے اور کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے پس پیہر گناہ کے اور کرم کے ٹھیک کر نیکے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کر اور کچھ نہیں ہے اپنی دل کو قابو میں کیا وہی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے جو ایک بیوی رکھتا ہے وہ عینہ جی کہلاتا ہے۔ مگر کی بیوی کو چھوڑ کر دینا دوسری کے پاس جاتا ہے جیسے طوطا درخت کی گوند میں پاؤں ڈالتا ہے۔“

ایک مرید گورو کا بڑا تکیہ اپنی عبادت کا کرتا تھا۔ اپنے بڑے گھٹو کر رکھ لی بیڑوں صرف کلیاں کر میں اور ہکا اثر نہ ہوا دوسرے دن تھوڑا پلایا تیر ہوا اسکو سمجھایا کہ عملی طور پر ایک ٹکڑا چاہیے جیسا رسول خدا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے کر ڈروں ہو گئے اور یہ عملی طاقت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے عملی طاقت کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ گورو صاحب فرمایا

مہر سیت صدق مصلیٰ حق حلال قرآن شرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان

کئی کچھ سپر پیر کلمہ کرم منار شیعہ سائنس بہاؤسی ناک رکھ لاج

یعنی مہر سجد ہے اور صدق مصلیٰ ہے۔ حق حلال قرآن ہے۔ شرم سنت یعنی شرم کا سینے ختم کرنا یا ہے مہربانی

کر نیک میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا کتبہ نیک کام ہے۔ سپر پولنا میرا مرشد میرا کلمہ بخشش ہے۔ اس طرح کی ہیں

خازن پڑھتا ہوں۔ میری شیعہ رب کے ساتھ محبت کرنا۔ غرض پورے طور پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے

ایک مبارک تجویز متعلقہ طبع ثانی براہین احمدیہ و دیگر کتاب

میں نے کتاب سراج منیر مصنفہ حضرت امیر المومنین حضرت مرزا غلام احمد صاحب المداح ریس قادیان کے ٹائٹل پیپر پر براہین احمدیہ کے دوبارہ چھپوانے کی بابت بعض احباب کی تجویز سے یہ تحریک کی تھی کہ اس کے طبع کرانے کے لیے چندہ کھولا جاوے جس میں سب اعلیٰ حضرت مدوح شامل ہوں اور ہر ایک اپنی مبلغ آٹھ روپیہ فی نسخہ بطور چندہ دیں۔ دوسو نسخہ کے آڑ پر کتاب چھپوائی جاوے اور دوسو نسخے کے علاوہ چند نسخے زیادہ چھپیں وہ بطور امداد کرتی خانہ حضرت اقدس میں شامل کیے جاویں اگر اس تجویز کو بعض احباب نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا لیکن چونکہ نایاب کتاب مقبول عام ہے اور سب اعلیٰ حضرت اقدس کے علاوہ بہت سے اور بھی خواند اسلام اس کتاب کے خواہشمند ہوتے ہیں اس لیے سیر لاہور کے دوست چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو چندہ طلبی ممکن ہو کر قلیل سے قلیل قیمت پر جس میں منافع کا خیال نہ ہو چھپوا کر عام طور پر پشائع کر دیا جاوے۔ اس کتاب کی چاروں جلدیں اگر اس پورٹ جلد مذہب کی تقطیع پر چھپوائی جاویں تو شاید چودہ سو صفحہ سے کم ہرگز نہ ہو اگر ان موتیوں کے ہباؤ کبنے کے قابل مضامین کی جو اس کتاب میں مندرج ہیں بالکل بردارہ نہ کی جاوے اور محض اسکی ضخامت پر ہی غور کیا جاوے تو بھی اسکی ناجوانہ قیمت پانچ سو روپیہ سے کم نہ ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہمیں اسکی شاعت منظور ہے اور منافع کی پراہ نہیں اس لیے یہ تجویز ہے کہ اسکی قیمت صرف تین روپیہ مقرر کی جاوے جو اسکی چھپائی اور کاغذ وغیرہ کے لیے کفایتی ہوگا (اس کتاب کی اصلی قیمت دس روپیہ ہے) لیکن اس قلیل قیمت پر یکتا بائس صورت میں چھپ سکتی ہے جس کے لیے معقول تعداد و درخواستوں کی آجادی ہو جاوے دوستوں کو سنا رہا ہوں کہ وہ اس شہادت کی اشاعت عام طور پر فرما کر خاک کو اطلاع بخشیں کہ انکے مہوطن احباب اور دوستوں میں کس قدر خریداری اس کتاب کی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا دیگر سلامی ہمایوں کی خدمت میں اتنا ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اگر خریدار بنتا چاہیں تو مکرر اطلاع دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو کل علمی ہندوستان نے دیکھ کر حضرت مصنف کے دعویٰ مجددیت کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ وہی کتاب ہے جسکی تعریف میں سالوں کے سوائے مولوی محمد حسین صاحب ٹاوی نے لکھے تھے جو اب اسی امام المسلمین کا کفر اس میں سب مذہب پر بحث کی گئی ہے۔

ان درخواستوں کا انتظام چھپاؤنگا اور جنوری ۱۹۰۹ء کو اس کتاب کے چھپنے کا انتظام ہوگا ہم یقین ہے کہ اس قلیل قیمت پر کوئی گراں کتاب کی نہ ہو گی اس کتاب کے علاوہ دینی کتاب حضرت مرزا صاحب جو ایک دفعہ چھپ کر ختم ہو چکی ہیں مثلاً شہادت القرآن حجتہ الاسلام صحابی کا اظہار فیصلہ آسمانی وغیرہ انکو دوبارہ چھپانے کا بھی ارادہ کیا گیا ہے جو چھپ کر قلیل قیمت پر باکس میں اس کے سہولت مندوں کو بھیج دیں انکو کتاب خریدنا یا اسکی اشاعت منظور ہووے بھی خاک کو اطلاع دیں۔

حضرت زما صاحب جس قدر کتب تصنیف فرماتے ہیں انکے ختم ہو جانے پر طبع ثانی کا موقع نہیں ملتا اسکی بھاری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کسی تجارتی غرض یا اصول پر کوئی کتاب نہیں چھپتی جو کتاب چھپتی ہے اس میں سے نصف کے قریب مفت تقسیم کرنی ہوتی ہے بعض تصنیفات تو ایسی ہی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری عند اللزوم تقسیم ہوتی ہیں یہ بہت ہی کم واقعہ ہوا ہے کہ کسی کتاب کی وصول شدہ قیمت محنت اور لاگت کا معاوضہ دے سکے۔ علاوہ ازیں نئی تصنیفات کے طبع میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے جسکی تعداد ہر روز بڑھتی جاتی ہے مثلاً اس سال ان چھ ماہ میں تہہ تارات کے علاوہ اس وقت آٹھویں یا نویں کتاب زیر تصنیف ہے۔ اس صورت میں کسی کتاب کی نہ تو طبع ثانی کی گنجائش ہے اور نہ وہ ان ضرورت متقابل میں ہمارے دوست ایک تو تعداد میں بڑھ چکے جاتے ہیں اور بعض غریب ہیں وہ قیمت کے تحمل نہیں سکیے یہ بھی تجویز ہے کہ لاہور میں ایک بک پکچس (کتابوں کی اجڑی) کو لی جاوے جس میں وہ تمام کتابیں چھپوائی جادیں جو کتب خانہ قادیان میں ختم ہو جاویں۔ ان کتابوں کی قیمت بہت ہی قلیل رکھی جاوے گی جس میں وہ قلیل سے قلیل منافع بچو کارکن کی محنت کا معمولی درجہ کا معاوضہ ہوگا اسکا تیسرا حصہ حضرت امام برحق کے مقدس مشن کی امداد میں صرف ہوگا۔ ہمارے دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادۃ القرآن جیسی مفید کتاب جس میں ایک نیچری (جو احادیث کے بالکل منکر ہیں) کے کہنے پر نزول سبح الموعود کا ثبوت قرآن سے دیا گیا۔ اور جس کا حجم پچھتر صفحہ کے قریب ہے اسکی قیمت صرف ساڑھے تین آنے کے پیسے لگانے میں محرکان انجینی کی غرض کا شک دینی بھائیوں کے فائدہ رسائی کی ہے۔ میری جو دوست اس تحریک سے متفق ہوں مذکورہ بالا ختم شدہ کتب میں سے اگر انکو کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دیں جب اسطرح کتب کی قیمت نہایت قلیل ہو جاوے گی تو ہمارا فیوض دوستوں کو بہت سے کتب کی مفت تقسیم کرنے کا عمدہ موقع ملے گا

کتب قلیل تعداد کتب خانہ قادیان میں بہت کم ہیں اور انکو ختم ہو پر ارادہ لاکر مذکورہ بالا صورت طبع کرنا چاہو

نام کتاب	موجودہ قیمت فی	کل کتب موجودہ کتب خانہ قادیان
برکات الدعاء	۲۰	۲۰
تختہ قصیرہ	۲۰	۲۰
انزالہ اودام	۵	۵
آئینہ کمالات اسلام	۵	۵
سبب بچن اگر یہ دہرم	۵	۵

ملک شاہ
خاکسار کمال الدین ربی۔ ای۔ پیو سیر کا لکھنؤ

پاک صحافت صابون - تحفہ لاہور

صابون کا کارخانہ میں انگریزی طرز کا مشین ہوتا ہے اور صابون مختلف قسم کی گلیسوں کو ناگوں رنگوں میں بنایا جاتا ہے اور ہر ایک کے لئے ایک ٹیل ہو جاتا ہے اسکی عمدگی و خواص کی نسبت اس وقت ہمیں طویل و طویل تعریف کرنیکی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ صابون پانچ برس سے مہربانی کیا گیا ہے اور شہرت کو ساتھ ساتھ لاہور میں جا رہی ہے۔ ہمارے ایسی بیانیوں و رنگوں کو ہم نے اس عرصہ میں انراہ ہمدردی و حسد کے بغیر کی ہے جو وہ اطہر و شہر میں ہمارے خیال میں پنجاب میں عموماً دیکھنا نہیں ملتا۔ صابون کوئی ایسا گہرائی نہ رکھتا ہے جہاں سے کارخانہ کا صابون مختلف اقسام کی خوشبوؤں و رنگ بنگلی گلیسوں و مختلف اقسام کی مٹیوں کے ملا کر بنایا جاتا ہے اس کی طرح اس کی گہرائی کا شکاں نہ کیا جاتا ہے۔ صابون ایسی صابون کا نام ہے جو اس وقت کے لئے صابون کے اعلیٰ تحائف کو نہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو مدد و نفع کے ساتھ ساتھ تحفہ و شہرت کے لئے بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی طرح اس کی گہرائی کا شکاں نہ کیا جاتا ہے۔ صابون ایسی صابون کا نام ہے جو اس وقت کے لئے صابون کے اعلیٰ تحائف کو نہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو مدد و نفع کے ساتھ ساتھ تحفہ و شہرت کے لئے بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی طرح اس کی گہرائی کا شکاں نہ کیا جاتا ہے۔

صابون	ارہ روز دگلپ	فہرست صابون	تصویر والا بکس	قیمت فی بکس
۱	روز پوری	۳	"	"
۲	جین پوان	۳	"	"
۳	مہنی	۳	"	"
۴	ماربل	۳	سبیل لگا ہوا بکس	"
۵	ٹائلڈ	۳	"	"
۶	ٹیلی	۳	"	"
۷	ایلی اینٹ فینسی ٹائلڈ	۳	تصویر	"

(۱) ہر بکس کی جس فراہم کے ساتھ روپیہ آدہ کا اسکی ویلیو ہے اس کے ذریعہ ہر ایک کو دوبارہ ہفتہ کی ضرورت سمجھ جائے گی۔
 (۲) ہر بکس کے خریدار کو قیمت صندوق دیکھینگے اور ویلیو ہے اس کا خرچہ دیا ہو گا لیکن ہر بکس کے خریدار کو دو خرچہ صاف ہو گا۔
 التماس
 دلیان دکن امیران وقت کیلئے حکم آئے پر اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھنا صابون ایک دوسرے کیلئے پھر دیکھنا کا خاص طور پر تیار کر کے روانہ ہو سکتا ہے۔
 اطلاع
 سدرہ بالا صابون خاص طور پر قدر دانوں کے لئے بنایا گیا ہے اگر علاوہ اور بیرون تجارتی نمونہ دیکھنا میں بھی فہرست حکم پہنچا کر دیکھنا
 صابون کی فہرست میں ارسال ہوگی
 الملتص
 ویشن سوپ کمپنی - کشمیری بازار لاہور

فی تہجیر القرآن علی الاناجیل

علاوہ اسکے اس کتاب کے ابتدا میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں پانچ امور ضروری ایسے بیان کیے گئے ہیں جو انجیل مروجہ کی پرست کتہہ قطعی کہہ سکتے ہیں چنانچہ اسراول میں انجیل مروجہ کا قطعی دلائل سے غیر الہامی ہونا ثابت کر کے اسردوم میں بتایا گیا ہے کہ بعض انجیل غیر مروجہ خصوصاً انجیل برنباس سے الہام منفک نہیں ہو سکتا اور قرآن ہی انہیں کی تصدیق کرتا ہے اسر سوم

محبے کی کینہیں پی سوسا کران دارا فوجی دیا نہ
غلام الدین امید پی سوسا کران دارا فوجی دیا نہ

اگر آپ کو مندرجہ ذیل اشیا سے کسی چیز کی ضرورت پڑے
تو ایک پیسہ کا کارڈ بھیج کر طلب فرمائیں گا۔ فوراً تمہیں سونپا

مال سہولتی

لنگیاں زرد در ہر رنگ و ہر قسم فی
سادہ " " " " " " " "
زین خاک پختہ رنگ فی گز

نیر سفید سنج پانیلی دھاری فی گز ۶ سے ۸ رنگ	جواب دستا نیشیدہ وغیرہ فی جوڑ ۸ سے تک
گبرن (لومایہ نکلاتہ) ہر رنگ فی تنہا ۵ سے ۷	جامہ دار براسے پردہ وغیرہ ۵ سے ۷
رومال سفید و رنگین جوڑ ڈبرے فی ۱۲ سے ۱۸	قالین (گلچہ) بخاری کشمیری فی ۱۵ سے ۲۰
فرش چہا پر رنگ پختہ فی گز ۱۲ سے ۱۷	مال بریشی
لنگہ حمام رنگدار ۵ سے ۷	مین پوش کا مدار ہر رنگ فی ۱۵ سے ۲۰
تولید براسے غسل وغیرہ ۱۲ سے ۱۷	دروازوں کے پردے فی جوڑ ۱۵ سے ۲۰
دریاں ہر رنگ فی گز ۹ سے ۱۱	پہلکاری ۵ سے ۷
پٹیاں (پاؤ پیچ) سرد فی جوڑ ۱۲ سے ۱۷	رومال ڈوریدار فی ۱۵ سے ۲۰
بگڑیاں صاحبانہ فی ۵ سے ۷	فرداں شال ۵ سے ۷
کر بند ہر رنگ ۵ سے ۷	گلوبند ۵ سے ۷
کاٹرائی جہن کے واسطے سفید ۵ سے ۷	ازار بند بریشی ۵ سے ۷
خانگی ۱۲ سے ۱۷	رومال دستی ۱۲ سے ۱۷
مال شمشینہ و اون	سامان وردی فوج
دالہ سرنگل چادر (رنگ شال) کے تختہ صاحبانہ فی ۵ سے ۷	سرج خانگی و بندہ وغیرہ فی گز ۱۲ سے ۱۷
راسپوری چادر ایں خورد و کلاں ۵ سے ۷	پارچہ براسے باد انگوٹھ ۵ سے ۷
چادران شمشینہ سادہ فی جوڑ ۱۵ سے ۲۰	اشیروں و عمدیداروں کے بڑا زین
کامدار ۵ سے ۷	دسادہ فی ۱۲ سے ۱۷
الوان شمشینہ ساختہ لودمانہ ۵ سے ۷	لیس قطیوں زین اونی وغیرہ فی گز ۵ سے ۷
پارچہ شمشینہ براسے سوٹ فی گز ۵ سے ۷	ٹپن وردی ہر قسم فی درجن ۱۲ سے ۱۷
مالیدہ خود رنگ و بادامی وغیرہ فی گز ۵ سے ۷	تختوں کے فیتے فی گز ۱۲ سے ۱۷
مالیدہ کا چونہ سادہ و کامدار فی ۵ سے ۷	جال ریشمی و اونی افسرین وغیرہ کلیر ۱۵ سے ۲۰
پٹو کشمیری براسے سوٹ فی تنہا ۵ سے ۷	جھار زین و سادہ فی گز ۱۲ سے ۱۷
ٹوپیاں مالیدہ کامدار ۵ سے ۷	کلاہ (مرالباش) زین و سادہ ہر ۱۲ سے ۱۷

کابیاں اسلام کے مٹنے اور اس کی تشریح و تفسیر کے	پیشی پاک و پیچہ گرم ہر ایک رنگ و قسم
آسمان و صفات پر ایمان لانے اور اسکے متکلم قدیم	اکیل و لانی و دوسپی وغیرہ فی
قدیم ہونے کا بیان جلال و جمال کی صفات و کی	بار انکوٹ افیری وغیرہ
کرامت - ایہ ماجہل اصد راجل الہ کی تفسیر نفسوں کی	کر بند زریں و شہینہ و سادہ
تعارف پر خفی و کسر کا بیان روح و عقل محبت و	گھوڑوں کے حال سوتی
عشق کا بیان - اسم اللہ کی تشریح و خواص و ذکر اسم	ہر قسم کا ساں جو فوج کی وردی کے لیے ضروری ہے
عظم کی تحقیق ملائکہ پر ایمان اور انکی کیفیت بطور	کی تفصیل اس جگہ دینی غیر ممکن ہے موجود رہتا ہے نہ ہر
حکماء و کتابوں پر ایمان اور انکا قدیم اور قرآن مجید	درخواست کرنے پر مل سکتی ہے
کا معجزہ ہونا اور نسخ و منسوخ کا بیان - پیغمبروں پر	المست
ایمان اور معجزہ - کرامت - استدراج و سحر و طلسمات	غلام محی الدین ہونسل کنٹر لویا لیت ۱۸ بنگال
وغیرہ کا بیان - حضرت رسول مقبول کے بعض خواص	نصائح العارفین ترجمہ معراج المؤمنین
معجزات وغیرہ - نماز کے ارکان و رکعت - روزہ و حج	یہ عجیب و نایاب کتاب علم دین و تصوف کا ذخیرہ شریعت و
وغیرہ کا بیان - بقایات پر ایمان - دواۓ الارض - اور	طریقت کا مجموعہ قاضی محمد نذیر علی رحمۃ اللہ علیہ کی
حضرت امام ہندی و جلال حضرت عیسیٰ و ماحوج و	تصنیف ہے اور عالم فہم اردو ترجمہ اسکا حکیم مولوی
ماحوج کے بیان میں اور آفتاب کا مغرب ہے نکلتا اور	رحیم الدین احمد صاحب بے ہلوی نے کیا ہے کوئی
اس جہان کے فنا ہونے اور زندہ ہونے کا بیان	مضمون ایسا نہیں جس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہ
- حوض کوثر - میزان - پھر اط کا بیان خیر و شر و	دیا گیا ہو اور عبادات نماز وغیرہ کے ارکان میں جو جو
تقدیر کا بیان - مذاہب باطلہ جبر یہ و شیعہ خوارج	حکمتیں مستتر ہیں انکا انکشاف ہی ہر ایک موقع پر
مرجیہ وغیرہ کی کیفیت مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بحث	عمدہ طریق سے کیا ہے - منجملہ ۱۵۳ مضامین کتاب
و دلائل توحید و معرفت - مشاہدہ معان کا بیان -	موصوف کے بعض مضامین کا ذکر ذیل میں لکھا جاتا ہے
ظلماتی و نورانی حجابوں کا حال وغیرہ قیمت و لائق	علم کی تعریف - شریعت - طریقت - حقیقت - ناشو
چم کاغذ رسمی ۱۱ قیمت جلد ۳ - ۲	ملکوت - جبروت - لاہوت - ایمان مفصل و مجمل وغیرہ

کتاب حیات عظیم

یعنی سوانح عمری حضرت امام عظیم مصنف مزاحیرت
دہلوی قیمت فی جلد کاغذ عمدہ عہہ مختصر تفصیل مضامین
حیات عظیم حسب نیل ہے دیباچہ میں اسلام کی حقیقت
تاریخ حدیث صحیح سنیہ پر مختصر ریا رک اور اسلام کی
سہولت پر طویل القدر صحابہ و تابعین کے اقوال پر پیدلا
باب امام ابوحنیفہ کا نسب لادت اور اعتراضات
کا جواب۔ دوسرا باب امام صاحب کی تعلیم اور حدیث
حاصل کر نیکا مورخانہ بیان تیسرا باب امام صاحب
کی حیرت انگیز وفات و قبور و اولاد کا ذکر چوتھا باب
امام صاحب کے نسبت سٹر سٹیشن مترجم ہدایہ اور سحر
رابرٹ مصنف تاریخ بغداد اور جارج سیل ترجمہ
قرآن کی رائے اور ان کے نکتہ چینیوں کے جوابات
پانچواں باب سیرۃ النعمان پر شیعوں کے اعتراضات
کا متفقہ جواب چھٹا باب امام صاحب کی عادات و صفات
پر غیر طر خدا رانہ بحث سا توان باب فقہ حنفی اور افتاد
کی مطابقت و مخالفت کا باب سوازیہ آسمان باب اجتہاد
فقہاء کے اختلاف کی وجہ تاریخی طور پر۔

مجموعہ رسائل متبرکہ کہ یہ پندرہ رسالہ اردو میں
ہیں کوئی رسالہ شروع کر کے تمام کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں
چاہتا ہر قسم کی دینی و دنیوی فوائد اور تصوفانہ دلچسپ نکتے
لوگوں کے اقوال و افعال اور بزرگان دین مثل حضرت

غوث اعظم اور خواجہ صاحب جمیری کے سوانح عمری و
حالات تشریف آوری ہندو و مقابلہ کفار وغیرہ کے ذکر
سے لطف و اندازہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱) رحمانی فوائد اسماء ربانی۔ (۲) نظام العقاید
مصنف حضرت مولانا فخر صاحب (۳) نجات المؤمنین شرح
چیل حدیث (۴) گلہ ستہ فضائل غوثیہ (۵) فیوض القادریہ
مستملہ چیل دیک فیض (۶) معین الدرواح و شہادت
خواجہ عیس الدین چشتی (۷) مقامات فقر (۸) صراط
الصالحین ترجمہ آداب الطالبین آداب اخلاق بزرگان
(۱۰) سلسلہ چشتیہ ہم مختصر تذکرہ خواجگان چشت (۱۱)
شمائل الاولیا (۱۲) گلزار شہادت (۱۳) گلہ ستہ معرفت
(۱۴) قصائد بہار چشت (۱۵) کلام مقبول فی مدح اہل
الرسول وغیرہ مجلد عمہ

تکملہ سیر الاولیا و تذکرہ بزرگان ہر چار سلسلہ کے
علاوہ متاخرین اولیا خصوصاً علما و حضرت مولانا فخر
صاحب خواجہ نور محمد صاحب ہاوری کے مفصل حالات
اور ملفوظات لمعات خواجہ محمد عاقل صاحب وغیرہ درج
ہیں مصنف حضرت خواجہ گل محمد صاحب احمد پوری۔ کاغذ
سفید دیر مجلد عمہ کاغذ حنائی عمہ

سیر العارفین مع ۳۲ نقوشات مقامات شہد
مصنف حضرت مولانا جمالی صاحب اسمیں بزرگان چشت
دوسرے دیکے مفصل سوانح عمری وغیرہ تحقیقی طور پر درج
ہیں شائقین کو چاہیے کہ ایک جلد اس معتبر تاریخ بزرگان

کی اپنے کتب خانوں کے لیے ضرور خرید لیں ورنہ اس کتاب کا چھپنا معلوم قیمت ۱۰ ر

بکھر الحیات - فارسی مصنفہ حضرت محمد غوث گوالیاری علم جوگ و معرفت وغیرہ میں عجیب و غریب کتاب دس باب پر تقسیم ہے۔ باب اول - در معرفت عالم صغیر (باب ہفتم) در معرفت تاثیرات عالم (باب سوم) در معرفت حقیقت وغیر ذلک (باب چہارم) در معرفت ریاضت و جگہ و نگہ حالات آن (باب پنجم) در معرفت ایجاد انسانی و انواع دم و ماہیت آن (باب ششم) در معرفت جسد و ماہیت و محافطت آن (باب ہفتم) در بیان وہم (باب ہشتم) در معرفت مناد جسد و ظاہر شدن علامات مرگ (باب نہم) در بیان تسخیرات روحانیات (باب دہم) در حکایات ایجاد عالم (خاتمہ) در بیان آسمان و مہدیہ

یعنی نشست متعلقہ علم جوگ قیمت ۵ ر

احسن الشواہد ترجمہ افضل الفوائد لفظ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ جس میں ہر قسم کی مفید باتیں باعث تفریح و دوستی ایمان اور تہذیب حکایات انبیاء علیہم السلام و تذکرات اولیاء کرام درج ہیں جنکو حضرت مہر و جلیلہ مریدان میں فرماتے تھے اور حضرت امیر خسرو انکو تاریخ وار قلم بند کرتے تھے قیمت ہر دو حصہ ۱۳ ر

لطائف نفیسیہ در فضائل اولیہ

بینیہ سوانح عمری حضرت خواجہ اویس قرنی حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے علوی سرات و بزرگی درج سے کون سلمان آگاہ نہیں اکثر کتب تذکرات اولیاء و احادیث وغیرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے مگر آتشکد کی ایسی جامع کتاب ہمیں آپ کے عجائب حالات و مجاہد نفس و کشف و کرامات و اقوال وغیرہ کا مفصل بیان ہو کر ہے میر نہیں آئے تھے اب اتفاقاً سلسلہ اولیہ کے ایک خدا شخص سے یہ نادر کتاب دستیاب کر کے افادہ عام کی غرض سے طبع کی گئی پچیس لطیفوں پر مشتمل ہے۔ طبع کی تعداد قلیل ہے شائقین حلد طالع بن قیمت

اخبار صدائے ہندو

کیا آپ صدائے ہند نہیں دیکھا؟ اگر نہیں تو ضرور دیکھیے۔ آپ اسکو بالکل اسم باسے پائیں گے۔ ملکی و قومی و علمی مضامین کا اور گن - تار و ڈاک کی خبروں کا مخزن خیر خایان ملک و قوم کے خیالات کا آئینہ مہذبانہ لطائف کا البسم - اتحالی شعر و سخن کا گلدستہ طالب علموں کی جان - بچوں - بڑھوں - چوٹوں - بڑوں سب کا ہم مذاق - رعایا کا سفیر - گورنٹ کا دل سوز مشیر - آئندہ صفحہ کا ہفتہ وار اخبار قیمت حسب حیثیت - ۷ - ۷ - ۷ - ۷ - ۷ - ۷ - ۷ - ۷ سالہ

صدائے ہند بک انجینی لاہور

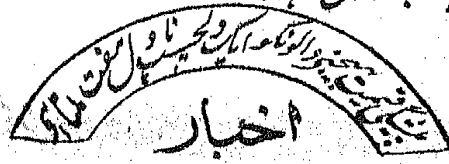
گورنمنٹ گزٹ - یورپ - ایشیا - افریقہ - امریکہ - وغیرہ
کی تازہ خبریں غزلیں اور کول کے سچے سچے اور مفصل حالات
اور اشتہارات مادہ سے پرستہ ہو کر نہایت خوشخط
اور نفیس چھپتا ہے اور کمال حسن تزئین و تصدیق
وزینت شائع ہوتا ہے۔

ناظرین! یہ سہروردہ ہندو محض نظر فرمادہ قوم و ملک آپ
جیسے خیر خواہان و معارفان اور مددگاروں کے ہر دہ
اور تمام پر جاری کیا گیا ہے آپ کو اسکے طرز اور نظام
سے اس امر کا یقین آنا کہ یہ مشکل نہ ہو گا کہ ہم نے کسی ذاتی
منفعت کو دخل نہیں دیا ہے اور نہ ہماری خواہش ہے
کہ اسکی آمدنی سے کچھ بچت ہو صرف مد نظر یہ ہے کہ اسکا
خرج اسکی آمدنی پر چر رہا ہو تا رہے جن اصحاب اسکی خرید و
منظور فرما کر اسکو سابقہ دو سال تک ملاحظہ کیا ہے ان
یہ امر محض نہیں ہے کہ اسنے کس قدر جلد ترقی کی ادراک
اسکی کیسی عمدہ حالت ہے نالپندیدہ تحریروں سے ہم نے کیا
تک سہرا کیا ہے اخبار کا جو ہر یہ ہے کہ وہ خود غرضی
خود مطلبی - تعصب - یکدوری کو چھوڑ کر آزادانہ اور بے
لگاؤ رائے ہمیشہ دیتا رہے۔ اس اخبار میں اجنبی
ان سب امور کا لحاظ رہتا ہے۔ آپ سچ جانے کہ یہ
ہمراہ دھندا ملک کا خیر خواہ - گورنمنٹ کا خیر طلب
سچائی کا دوست و رفوہ اور کذب کا دشمن ہے کسی
کی مدح و ذمہ سروکار نہیں۔ اسحق کے اظہار کرنے میں
عارضہ نہیں۔

میں ہر قسم کی فارسی - عربی - اردو - انگریزی کتابوں
کا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں ہر فن اور ہر مذاق
کی درسی - اخلاقی - قانونی - مذہبی کتابیں ناول
ڈراما - نعتیجات - سنہری کاغذات - قطعات
وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور قیمت بھی واجبی سے
واجبی لی جاتی ہے۔ نیز نو تصنیف کتابوں کی
اشاعت کے لیے صد ایک بجینی ایک عمدہ ذریعہ
ہے۔ درجہ ہستوں کے ساتھ نقد قیمت یاد ملیو پے
ایبل کا حکم نامہ آنا چاہیے۔

المست

فاکسار دین محمد مالک اخبار صد ہند و صدائے
ہند بک بچینی لاہور

سہروردہ ہند لاہور

سب اخباروں سے سستا اور عمدہ ہفتہ وار اخبار
لاہور کے مشہور کشن چندر پریس کے شائع
ہوتا ہے اخبار سہروردہ ہند - اپریل ۱۸۷۷ء سے ہر دو
شنبہ کو بابہ صفحہ بڑی تقطیم ۸ - ۱۲ پر نہایت آب و تاب
سے ساتھ عمدہ مضامین اور مختلف خیالات اور عالما
آرٹیکل اور چیدہ چیدہ نوٹ اور دل چسپے بانداق لطائف
و ظرائف بے بیعتین سے چیتان - تجربہ کی پر تنقید

اب ہم بخیال طوالت کو ہمیں پرچہ کرادے کے ساتھ
لکھنیشتر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اسکی خریداری منظور ہو دے
خریداری دوزنہ فرمائیے تاکہ نام نامی آپکا معاوضوں
فہرست کو زینت بخشے۔

علامہ اسکے سہارے نامی گرامی طبع کرشن چند
کسینی لاہور میں ہر ایک قسم کا کام چھپائی و جپی اجرت
پر کمال صحت و صفائی سے چھپ سکتا ہے۔ درخواست
پر تعمیل ارشاد ہو سکتی ہے۔

المشہور
کشن چند کسینی مینجراں اخبار سہمد دہند لاہور دروازہ
شاہ عالمی و جہود والی متصل آریہ سماج لاہور

خالصہ بہاد لاہور کی کتابیں

سٹروپ و امریکہ - ہمارا صاحب بہادر واپسے کپوتلہ
کی اپنی تصنیف کی ہوئی سیر پورپ امریکہ کی کتاب جسکے پچھنے
سے گہرے بیٹے مملک کی سیر ہو جاتی ہے نہایت عمدہ کاغذ
پر خوبصورت جلد قیمت سے محصول ڈاک علاوہ اسکو ہرچ

آخری پیشوا

جس میں سری گورو گوبند سنگھ جی کو آخری پیغمبر اور گورو گرتھ
صاحب جی کو آخری الہامی کتاب ثابت کیا ہے قیمت ۲
ظہر نامہ فارسی نظم میں مہ خط جو گورو گوبند سنگھ
نے مقام دینا سے اور نگاہ کی طرف لکھا تھا قیمت ۴
تواریخ گورو خالصہ رو حصہ اول قیمت پچیس اس تواریخ

میں دسوں گورو صاحبان کا حال ہے حصہ دوم جس میں
ہندو کی بہادری اور خالصہ جی کے جنگ جلیل کا حال ہے
قیمت ۱۲ حصہ سوم اردو جس میں بارہ مشلوں اور الیا
ریاست کا حال ہے قیمت ۱۱

تواریخ گورو خالصہ گورو کی حصہ اول نمبر اول جس میں صرف
گورو نانک صاحب جی کا مفصل حال ہے قیمت پچیس
تواریخ گورو کی حصہ اول نمبر دوم جس میں گورو انگد صاحب
جی سے لیکر گورو سرگوبند صاحب جی کا مفصل حال
قیمت پچیس تواریخ گورو خالصہ حصہ دوم جس میں
بابا ہند کا حال ہے قیمت پچیس حصہ سوم جس میں بارہ
مشلوں اور راجگان کا مفصل حال ہے قیمت ۱۱
پنچہ پرکاش گورو کی جس میں کل پچھ خالصہ کا حال نظم
میں ہے قیمت پچیس گورو گرتھ صاحب اسفری جلد
ٹائپ کا قیمت پچیس گورو گرتھ صاحب ٹائپ بہت
عمدہ جلد چمڑہ قیمت پچیس روپیہ ہے

علاوہ اسکے ہر قسم کے پشتک بھی مل سکتے ہیں۔ درخواست
کرد نام بھیج خالصہ بہادر لاہور مارکلی

تجارتی کسینی لاہور

پنجاب اور بالخصوص لاہور سے حسب قدر تجارتی سامان مختلف
بقامات کرٹیسوں اسیروں غریزوں اور دیگر کاروباری سامان
کے پاس جاتا رہتا ہے۔ اور بیچا ہوا اسے لگ جس سے بیسافر
کے ساتھ اسکو باہر لیا کر بیچتے ہیں وہ کچھ پیشیدہ اسٹریٹ

پس کسی بجا و تبر سے اپنے ملک کے دالیاں ایست۔
 جاگیرداروں۔ امیروں اور شریفوں کو بچانیکے لیے کارخانہ
 شیریں لاهور نے ایک تجارتی نشانی شروع کر دی ہے
 اس تجارتی نشانی کے ذریعہ لاهور کا ہر قسم کا مال صرف ایک
 آنے کی روپیہ کیسٹیشن لینے پر نہایت دینت کے ساتھ روانہ
 کر دیا جاتا ہے اور دھوکا کما جاتا ہے کہ جس نرخ پر یہ نشانی مال
 بیچ سکی کوئی دھوکا رہی اس کے نرخ پر خرید نہ سکیگا۔ درجہ اول
 نقد قیمت کے ساتھ آتی چاہیں یا دلیو پے ایل کا حکم نہ لیکر
 دلیو پے ایل صرف روسایا امر کو بھیجا جاوے گا تاکہ ایسے مال
 آگ جو چیز کو طلب کر کے دہس کر دیتے ہیں انہیں کو نقصان پہنچا کر
 لاکھوں سی جو مال اکثریت سے بیرونیجات میں بھیجا
 جاتا ہے وہ بھیجے۔

دشمن کا سامان۔ ازار بند یو بان سیج بند اور کلین۔
 کلکی۔ سامان مختلف قسم رنگ قیمت کے۔ پنہینہ
 کاساں۔ دوشا فروں چوغہ۔ گلوبند۔ مالیدہ۔ دستکری
 وہابی مختلف قسم رنگ قیمت کے زرین مساما گوشہ۔ تیل
 پیلین۔ لیس کا مدار پاپوش قصور روپیہ مختلف قسم رنگ
 قیمت کے ادویات میں الجھو عرق بیدنگ اور علی العموم
 ہر قسم کی انگریزی۔ یونانی دیک اوریات انگریزی مسلمان
 میں ہر قسم کا دوائی اسباب۔ شیشہ۔ آلات۔ وغیرہ

الستہ
 خاکر فیروز الدین غفرلہ مالک اخبار شیریں لاهور ہر قسم تجارتی
 اچھنسی لاهور۔

فہرست کتب مصنفہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد رضا
 جو قادیان ضلع گورداسپور سو و ستیاپ ہو سکتی ہیں
 کتب متعلقہ عیسائیت اور القرب جسے اول ۱۲ حصہ
 حصہ دوم ۴ سراج الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ۲
 حصہ قصیدہ ۲ ریکتا جین جو ملی نصرت سالہ پبلو تحفہ کلکی اور
 ملک سطر کریم گئی گئی ہے جس میں سالہ سالہ کریم کا ثبوت جدید
 گیا ہے۔ اور عیسائی مذہب کے لطیف جرم گئی گئی ہے اور الاسلام ۴
 ضیاء الحق ۶ رافضی دو کتابوں میں اس عظیم الشان پیشگوئی کا حال
 جو آتم کے متعلق پوری ہوئی (نور الحق ۱۲ زبان عربی وارو
 ۳۰ جگہ مقدس ۸ راجت اسٹریٹ رامین حضرت نرنا تھا
 وڈی آتم عیسائی) آریہ مذہب کے متعلق ۴
 چشم آریہ ۱۲ آریہ دوم ست پن عبدہ سحنہ حق ۶
 مذہب ست پن آریہ دوم عبدہ شیعہ مذہب کے متعلق
 سیر الخلفاء زبان عربی ۶ ترجمہ اللہ زبان عربی وارو ۸
 اپنے دعویٰ کے متعلق ازالہ اوہام ہر دو حصہ
 فتح الاسلام ۴ توضیح مرام ۴ حمانہ البشر عام ۴ عربی
 خط بنام اہل مکہ نور الحق حصہ دوم عربی وارو ۳۰ تحفہ بغداد
 عربی ۲ رسائل اربعہ عربی ۴ ترجمہ فارسی وارو ۱۲
 نشان لیکر ام کے متعلق۔ سراج منیر ۴
 نشانات دیگر ۴ رہنما ۴ اسلام باہین احمدیہ
 حصہ چہارم لکھ کر امانت الصادقین تفسیر سورہ فاتحہ زبان
 عربی ۴۔ کلمات اسلام ۴

تختہ قبصرہ

نامہ رسالہ از طرف حجۃ الاسلام حضرت مرزا غلام احمدؒ
قادیان ملکہ معظمہ کی خدمت میں بطور تحفہ یہ تقریباً ۱۰۰ جلدی
شخصت سالہ سائیں رسالت رسول کریم کا جدید ثبوت مسئلہ
جہاد کا ایک بالکل نیا پہلو اور اسکی حقیقت ظاہر کی گئی ہے
حضرت ملکہ معظمہ کو دیرانہ طور پر پہلے کتب تبلیغ اسلام کے
انسان پرستی کی ناریکی سے روکا گیا ہے قیمت صرف
(۲۰) قادیان میں درخواست جانی چاہیے۔

مخبر و کنہ مدراس

یہ اخبار اسلامی معاملات پر بحث کر نہیں بنا نظر ہے۔
خصوصاً ریاست نظام کے لئے مخبر صادق ہے اسکو رائے
اراکین ریاست نہایت ہی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
علاوہ ازیں ہر ایک قومی اور مذہبی معاملات میں تشکیک اسکا
پہلا کام ہے قیمت پیشگی سالانہ چھ روپیہ درخواستیں
بنام سید محمد عبدالقادر الکتاویٹر اخبار کے نام ہونی
چاہئیں۔

اخبار چوبیسویں صدی اولیٰ

اسکے مقاصد میں تمام قومی اغراض شامل ہیں۔ اسکی نسبت
صدرا خطوط میں اسکا ایک اعلیٰ قسم کا قومی اخبار ہوتا تسلیم
کیا گیا ہے ہر ماہ میں چار دفعہ ۱-۸-۱۵-۲۳ تاریخ
کو شائع ہوتا ہے شرح چند سالانہ پیشگی حسب ذیل تابعہ
المصاعف حضرت امینین سے امید معاونت و سرپرستی

روسار سے عوام سے چھ روپیہ کم استطاعت
خردیروں سے للوہ طلبا سے (پچھ) بعض نادار
کو مفت۔ مطبع چوبیسویں صدی میں چھپائی کا کام
عمدہ ہوتا ہے۔ کتابیں رسالی نقشہ جات بکثایت
چھپ سکتی ہیں۔ درخواستیں بنام شیخ سر احمد بن احمد
صاحب ڈویٹر اخبار نہایت جانی چاہئیں۔

کتب خانہ مطبع صدیقی لاہور

شائقین اپنے بہترین کتب خانوں سے سنے ہونگے
اور انکھوں سے دیکھ ہونگے مگر بفضل الہی اس کتب خانہ کے
مقابل میں سب سے نظر آتے ہیں اور زیادہ تر شہرت دور
دراز ملکوں میں کتب خانہ نہا کی اسی سبب ہو کہ اس میں عجیب
اور فیروزہ بینی کتابوں کو ترجمو آرد و زبان میں عام فہم کرای جاتے
ہیں و خوشنویس کا تہوں کے لکھ کر نہایت صفائی کو ساتھ ساتھ
جاتے ہیں کا ذخیرہ طرح طرح شیخ محمد الدین حرم حیات میں قائم تھا
آج تک اس طرح بقول تعالیٰ شیخ حرم کو زمانہ بیکار نہ ہو گا جو کجائی کرے گا
ہو اس کتب خانہ کی بدولت تھوڑی تھوڑی متعدد دوا و نایاب کتب کو نہ
کے فوائد سے مستفید ہو رہے ہیں اس ناظرین کتب دینہ اپنی عالی ہستی
سے اس کتب خانہ کی امداد میں سرگرم ہیں جس سرسر سرگردی
و دلجوئی و نثار شہ صاحب حرم کی تصور دینی و دینی کتب بیگانہ
سے منگوئے ہیں اس حال میں ایک بڑی فہرست مزہمویں
طالبین آہ آنے کا ملک شہید طلبہ مایوس اور خواستیں بنام شیخ احمد
و عبدالحی پسران شیخ محمد الدین حرم کو جانی چاہئیں۔

شاہد خاں محمد وحید مخبر مطبع صدیقی لاہور محلہ سادہ ہوا

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار

رپورٹ جلسہ شہزادہ ارب (دھرم مہوشو)

یہاں جلسہ رپورٹ ہے جس میں شہزادہ کے قریبی بھائی و کلمائے مذہب مختلفہ کی تقریریں مجوزہ پہنچ سوات کے جوان پانچویں مذہب کی سچائی میں سنیں جہاں ہی کتب کا قلم ہو کر سچائی کی فتح ہوئی۔ یہ جلسہ اپنی کامیابی میں امریکہ کے جلسہ اہستہ بڑھ گیا۔ امریکہ کو کہاں نصیب تھا کہ وہاں قرآن مجید۔ وید۔ گرنیتھ اور توریٹ کو کامل عالم اور ایسا ہی دیگر مذاہب ہند کی فاضل وکیل پہونچتے صرف ہندوستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں دنیا کے کل مذاہب اس وقت موجود ہیں۔ اور جہاں کینز بردست تحریک اور تقریری جنگل اہستہ ہو رہی ہے۔ سوان جوہر امریکہ کا جلسہ نہیں بلکہ لاہور کا جلسہ شہزادہ ارب ہی صرف اس صدی کی یادگار کہہ سکتا ہے کیونکہ اسی میں ملی کے گرامی قدر فضلاء اپنی مذہب کے حمایت میں موجود تھوستان و صہرم۔ عالیجناب ماسٹر ایشوری پرشاد صاحب ڈائن پریذیڈنٹ ستان دہر علی جناب پندت گوپی ناتھ صاحب کڑی ستان دہرم اور فاضل علامہ سنگت علی جناب پندت بہانو دت صاحب علیسانیت عالی جناب شہر و صاحب بہادر سابق ہیڈ ماسٹر ایکچس سکول لاہور آریہ سماج۔ عالی جناب شہر و گاپر شاد صاحب پریذیڈنٹ آریہ سماج لاہور اور عالی جناب بابو پچپارام صاحب پچپی پریذیڈنٹ آریہ سماج سکھر پچھو سماج۔ عالی جناب لالہ کاشنی رام صاحب کڑی برہمو سماج لاہور توریٹ فاتحہ الکتاب المبین عالی جناب مولوی محمد امام الدین صاحب پندرہ صاحب نصف سکھ مذہب عالی جناب سردار جواہر سنگھ صاحب کڑی کیشی خالصہ کالج اور عالی جناب بہادر راجندر سنگھ صاحب ڈیٹر خالصہ بہادر تھیو صوفیکل سوسائٹی۔ عالی جناب رام بروکٹھ صاحب کڑی تھیو صوفیکل سوسائٹی پنجاب وزیر غلام ریاست فرید کوٹ فری تھات عالی جناب پندت گور دھن اس صاحب اسلام عالیجناب لوی ابو سعید محمد حسین صاحب لوی عالی جناب مولوی شتار اللہ صاحب تہری عالی جناب مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شہابی بہیروی۔ عالیجناب غلام احمد صاحب رئیس قادیان تحقیق مذہب میں اس سے زیادہ کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا فضول ہے کیونکہ ایسی فاضل کہاں جمع ہو جو آرام سے اپنی خیمہ تقریریں موزننا زعمبر کریں قیمت مرہو لاٹ (۲۸۰) صفحہ کا غنڈی پر ہے، صرف ایک روپیہ بلا محصول اک۔ اور جو بہت بیش قیمت یا مالکان مطبع صدیقی لاہور محمد سادہ خان جہاں رپورٹ طبع ہوئی تو آلی حاکمیت

غلام محی الدین تاج پشیمینہ محلہ چیل بی بیان لاہور
باجازت کیشی جلسہ ارب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نیکو نصیحتیں

کیا وہ جو خدا کی طرف سے لوگوں کی بدگوئی اور سخت عداوت سے ضایع ہو سکتا ہے؟

تبادلہ مروت خدا نامہ پرورد
پیش قوسے را خدا رسوا کند

یہ کچھ قضا و قدر کی بات ہے کہ بداندیش لوگوں کو اپنے پوشیدہ کینوں کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ چنانچہ آجکل ہمارے مخالفوں کو کیا ان کی بدگوئی کے لئے یہ نیا بہانہ ہاتھ آگیا ہے کہ انھوں نے ہمارے ایک اشتہار کے اشتہار کے کر کے یہ مشہور کر دیا ہے کہ گویا ہم سلطان روم اور اسکی سلطنت اور دولت کے سخت مخالف ہیں اور اس کا زوال چاہتے ہیں۔ اور انگریزوں کی حد سے زیادہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال کے لئے ناگوار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں بعض پُرافترا اشتہاروں اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت پھیلایا گیا ہو اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہمارے اشتہار کی بعض عبارتیں محرف اور تبدیل کر کے لکھی گئی ہیں۔ اور اس طرح بے وقوفوں کے دلوں کو جوش دلانے اور ابھارنے کے لئے کارروائی کی گئی ہے۔ اور ہم اگرچہ جل سازوں اور دروغگوؤں کا مدفعہ تو بند نہیں کر سکتے اور نہ انکی بدزبانی اور گالیوں اور دعوئی طبع سے اور تھکے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی ظالمانہ بدزبانی کو خدا تعالیٰ کی غیرت کے حوالہ کر کے انکی اصل مدعا کو جو دھوکہ دہی ہے ادا فرمائیں

در پہلے ہونہائیں مگر رسولی کا کچھ بھی فکر نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ رسولی بنے اور چھوٹے اور تمام پیٹ میں پھیل جائے اور اس بیچارے بیمار کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ سو یہی مثال اُن لوگوں کی ہے جو اپنی دانست میں سلطان کے خیر خواہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں ہیں وہ شخص ہوں جو اس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ”وہ تمہارا امام اور خلیفہ ہے اور اس پر خدا اور اُس کے نبی کا سلام ہے اور اُس کا دشمن لعنتی اور اُس کا دوست خدا کا دوست ہے۔ اور وہ تمام دنیا کے لئے حکم ہوگا جسے گا اور اپنے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا۔“ تو کیا یہ تقدی کا طریق تھا کہ میرے دعویٰ کو سنکر اور میرے نشانوں کو دیکھکر اور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے مجھے یہ سہلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور تھپتھپے اور ہنسی سے پیش آتے؟ کیا نشان ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا آسمانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئیں؟ کیا اُن سب وقتوں اور موسموں کا پتہ نہیں لگا گیا جو احادیث اور آثار میں بیان کی گئی تھیں؟ تو پھر اس قدر کیوں مہیا کی دکھلائی گئی؟ ہاں اگر میرے دعویٰ میں اب بھی شک تھا یا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا تو غربت اور نیک بینی اور خدا ترسی سے اُس شبہ کو دور کرایا ہوتا۔ مگر آنھوں نے جہائے تحقیق اور تفتیش کے اس قدر گالیاں اور لعنتیں بھیجیں کہ شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو کچھ بیٹے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے شیرازہ میں ایسے دھاگے جی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور خداری سرشت ظاہر کرینوالے ہوں۔

پھر ماسوا اسکے میرے مخالف اپنے دلوں میں آپ ہی سوچیں کہ اگر میں درحقیقت وہی مسیح موعود ہوں جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے اپنا ایک بازو قرار دیا ہے اور جسکو سلام بھیجا ہے اور جس کا نام حکم
اور عدل اور امام اور خلیفۃ اللہ رکھا ہے تو کیا ایسے شخص پر ایک معمولی
بادشاہ کے لئے لعنتیں بھیجنا اُسکو گالیان دینا جائز تھا ؟ ذرہ اپنے جوش کو
تھام کے سوچیں : میرے لئے بلکہ اللہ اور رسول کیلئے کہ کیا ایسے مدعی
کے ساتھ ایسا کرنا روا تھا ؟ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ میرا مقدمہ
تم سب کیساتھ آسمان پر ہے۔ اگر میں نہ ہی ہوں جس کا وعدہ نبی
کے پاک لبوں نے کیا تھا تو شے نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اگر
پہلے سے آثار صیححہ میں یہ وارد نہ ہوتا کہ اُسکو دکھ دیا جائے گا اور اُسپر
لعنتیں بھیجی جائیں گی تو تم لوگوں کی **مجال** نہ تھی جو تم چپے وہ دکھ
دیتے ہو شے دیا۔ پر ضرور تھا کہ وہ سب فوشتے پورے ہوں جو خدا کی
طرف سے لکھے گئے تھے اور ایک تمہیں ملزم کرنے کے لئے تمہاری کتابوں
میں موجود ہیں۔ جسکو تم زبان سے پڑھتے اور پھر تکفیر اور لعنت کر کے
مُہر لگا دیتے ہو کہ وہ یہ علما اور اُنکے دوست جو مہدی کی تکفیر کریں گے
اور مسیح سے مقابلہ سے پیش آئیں گے وہ **تم ہی ہو**۔

شے بار بار کہا کہ آؤ اپنے شکوک مٹاؤ۔ پر کوئی نہیں آیا۔ میں
فیصلہ کے لئے ہر ایک کو بلایا۔ پر کسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ میں
کہا کہ تم استخارہ کرو اور رو کر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تمہرے حقیقت کو
پتہ لگا دے۔ اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ خدا نے میری نبت سج
کا کہ دُنیا میں ایک ناپیر آیا پر دُنیا نے اُسکو قبول کیا
لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حلون
سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک
شخص حقیقت سچا ہو اور ضلیل کیا جائے ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص
خدا کی طرف سے ہو اور برباد ہو جائے ؟ پس اسے لوگو تم خدا سے مت لڑو

مونہ سے یہ شعر نکل گیا ہے چوں خدا خواہ کہ پردہ کس درد - میلش اندر
 طعنہ پاکاں برد - بیٹے ہر چند اُس روجی حرکت کو روکا اور دبایا اور بار بار
 کوشش کی کہ یہ بات میری روج میں سے نکل جائے مگر وہ نکل نہ سکی تب
 بیٹے سمجھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے - تب بیٹے اُس شخص کے بارہین دعا کی
 جسکو بزرگ کے لفظ سے اخبار میں لکھا گیا ہے - اور میں جانتا ہوں کہ
 وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اہی اگر تو جانتا ہے کہ میں
 کذاب ہوں اور تیری طرف سے نہیں ہوں اور جیسا کہ میری نسبت کہا گیا ہے
 ملعون اور مردود ہوں اور کاذب ہوں - اور تجھے میرا تعلق اور تیرا مجھ سے
 نہیں تو میں تیری جناب میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر ڈال
 اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا بھیجا ہوا ہوں اور
 مسیح موعود ہوں تو اُس شخص کے چہرے کے پچھاڑ دے جو بزرگ
 کے نام سے اس اخبار میں لکھا گیا ہے - لیکن اگر وہ اس عرصہ میں قادیان
 میں آکر مجمع عام میں توہ کرے تو اسے مٹات فرما کہ تو رحیم و کریم ہے -
 یہ دعا ہے کہ بیٹے اس بزرگ کے حق میں کی - مگر مجھے اس بات
 کا علم نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور کس مذہب
 اور قوم کے ہیں جنہوں نے مجھے کذاب ٹھہرا کر میری پردہ درمی کی
 پیشگوئی کی - اور نہ مجھے جاننے کی کچھ ضرورت ہے مگر اس شخص کے
 اس کلمہ سے میرے دل کو دکھ پہنچا اور ایک جوش پیدا ہوا تب بیٹے
 دعا کر دی - اور یکم جولائی ۱۸۹۷ء سے یکم جولائی ۱۸۹۸ء تک
 اس کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ سے مانگا -

اس دعائیں شاید ایک یہ بھی حکمت ہوگی کہ چونکہ آجکل
 ایک فرقہ پیچھے مسلمانوں کی گردش ایام سے اسلام میں پیدا ہو گیا ہے
 اور یہ لوگ قبولیت دعا سے منکر اور اُس برتر ہستی کی بے انتہا قدرت
 سے انکاری ہیں جو عجائب کام دکھاتا اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول

کر لیتا ہے۔ گویا نیم دہریہ ہیں۔ ایسے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکو پھر ایک استجاب
دُعا کا نمونہ دکھائے جس کا برکات الدعا کے ایک کشف مین وعدہ بھی
ہو چکا ہے اور میرے صادق اور کذب کیلئے یہ ایک اور نشان ہوگا۔ اگر
میں خدا تعالیٰ کی جناب میں درحقیقت ایسا ہی ذلیل اور دجال اور کذاب ہوں
جو اس بزرگ نے سمجھا ہے تو میری دُعا بے اثر جائے گی اور سال عیسوی
کے گزرنے کے بعد میری ذلت ظاہر ہوگی اور روسیاسی ناقابل زوال مجھے
اُٹھائی پڑیگی۔ مین اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی کے اہل اللہ ہونین
انکی دُعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ ہر ایک ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے
اور اُسکو وہ حالت میسر آجاتی ہے جو استجاب دُعا کے لئے ضروری ہے
ہاں جب کبھی وہ حالت میسر نہ ہو تب دُعا کا قبول ہونا ضروری نہیں
وہ حالت یہ ہے کہ کسی کی نسبت نیک دُعا یا بد دُعا کیلئے اہل اللہ کا دل
چشمہ کی طرح بیکردہ پھوٹتا ہے اور فی الفور ایک شعلہ نور آسمان سے گرنا
اور اُس سے اتصال پاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب دُعا کیجاتی ہے
تو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سو یہی وقت مجھے اس بزرگ کے لئے میسر
آیا۔ میں ان لوگوں کی روز کی تکذیبوں اور لعنت اور ٹھٹھے اور ہنسی کی دیکھنے
سے تنھک گیا۔ میری روح اب رب العرش کی جناب میں رو کر فیصلہ
چاہتی ہے۔ اگر میں درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود اور مخدول
ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا تو میں خود ایسی زندگی نہیں چاہتا جو
لعنتی زندگی ہو۔ اگر میرے پر آسمان سے بھی لعنت ہے جیسا کہ نہیں
سے لعنت ہے تو میری روح اوپر کی لعنت کی برداشت نہیں کر سکتی
اگر میں سچا ہوں تو اس بزرگ کی خدا تعالیٰ سے ایسے طور سے پردہ رکھ
چاہتا ہوں جو بطور نشان ہو اور جس سے سچائی کو مدد ملے۔ ورنہ لعنتی
زندگی سے میرا مڑا بہتر ہے۔ میرے صادق یا کاذب ہونے کا یہ آخری
معیار ہے جسکو فیصلہ ناطق کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مین خدا سے

دونوں ہاتھ اٹھا کر دھا کرتا ہوں کہ اگر میں اُسکی نظر میں عزیز ہوں تو وہ اس بزرگ کی ایسے طور سے پردہ درہی کرے جو اب تک کسی کے خیال و گمان میں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا قادر اور ہر ایک قوت کا مالک ہے وہ انکے لئے جو اُسکے ہوتے ہیں بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے۔

ایڈیٹر چودھویں صدی کی جس قدر شوخی ہے اس بزرگ کی حمایت سے ہے اور اس کی تمام توہین اور تشقیر کی تحریریں اسی بزرگ کی گردن پر ہیں۔ وہ ہنسی سے لکھتا ہے کہ وہ میں مخالفت سے نہ کاٹا جاؤں، خود سے ہنسی کرنا کسی نیک انسان کا کام نہیں۔ انسان ہر ایک وقت اُسکے قبضہ قدرت میں ہے۔

اور گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ بھی محض شرارت ہو۔ سلطان روم کے حقوق بچائے خود ہیں مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں اور ناشکر گذاری ایک بے ایمانی کی قسم ہے۔ اسی نادانوں! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی۔ بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پُر امن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اسی گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے۔ وہ لوگ میرے نزدیک سخت نکمچرام ہیں جو حکام انگریزی کے روبرو اُنکی خوشامییں کرتے ہیں۔ اُنکے آگے گرتے ہیں۔ اور پھر گھر میں آکر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کارروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کیجاتی ہے منافقانہ نہیں ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بلکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔

اور بزرگ مذکور جنے ہماری پردہ دہی کیلئے پیشگوئی کی اس بات کو
 یاد رکھے کہ ہماری طرف سے ہمیں کچھ زیادت نہیں انھوں نے پیشگوئی کی
 اور ہم نے بددعا کی۔ آئندہ ہمارا اور اُن کا خدا تعالیٰ کی جناب میں فیصلہ
 ہے۔ اگر اُنکی رائے سچی ہے تو اُنکی پیشگوئی پوری ہو جائیگی اور اگر جناب
 الہی میں اس عاجز کی کچھ عزت ہے تو میری دعا قبول ہو جائیگی۔ تاہم
 میں اس دعا میں یہ شرط رکھ لی ہے کہ اگر بزرگ مذکور قادیان میں اگر
 اپنی بیباکی سے ایک مجمع میں توبہ کریں تو خدا تعالیٰ یہ حرکت انکو معاف کرے
 اور عظیم الشان مقدمہ مجھے میں اور اُس بزرگ میں دائر ہو گیا ہے اب
 حقیقت میں جو روسیاء ہے وہی روسیاء ہوگا۔ اس بزرگ کو روم کے ایک
 ظاہری فرمانروا کیلئے جوش آیا اور خدا کے قائم کردہ سلسلہ پر محضو کا اور اُس کے
 مامور کو پلید قرار دیا۔ حالانکہ سلطان کے باہرین میں ایک لفظ بھی مومنہ سے
 نہیں نکالا تھا صرف اُسکے بعض ارکان کی نسبت بیان کیا تھا اور یا اُنکی گورنٹ
 کی نسبت جو مجموعہ ارکان سے مراد ہے مکہانہ خبر تھی۔ سلطان کی ذاتیات کا
 کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس بزرگ نے وہ شعر میری نسبت پڑھا کہ
 شاید مثنوی کے مرحوم مصنف نے نمرود اور شدار اور ابوتہلی اور ابوتہب کو حق
 میں بنایا ہوگا۔ اور اگر میں سلطان کی نسبت کچھ نکتہ چینی بھی کرتا تب بھی میرا
 حق تھا کیونکہ اسلامی دنیا کیلئے مجھے خدا نے حکم کر کے بھیجا ہے جہیں سلطان
 بھی داخل ہے۔ اور اگر سلطان خوش قسمت ہو تو یہ اسکی سعادت ہے کہ میری نکتہ
 چینی پر نیک نیتی کیساتھ توجہ کرے اور اپنے ملک کی اصلاحوں کی طرف جد و
 جہد کیساتھ مشغول ہو۔ اور یہ کہنا کہ ایسے ذکر سے کہ زمین کی سلطنتیں میرے
 نزدیک ایک نجاست کی مانند ہیں ہمیں سلطان کی بہت بے ادبی ہوئی ہے یہ
 ایک دوسری حماقت ہے۔ بیشک دنیا خدا کے نزدیک ہر وار کی طرح ہر اور
 خدا کو ڈھونڈنے والے ہرگز دنیا کو عزت نہیں دیتے یہ ایک اعلاج بات ہے
 جو روحانی لوگوں کے دلہنیں پیدا کیجاتی ہے کہ وہ سچی بادشاہت آسمان کی بادشاہت

پہنچتے ہیں اور کسی دوسرے کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم ہر ایک منہ کا شکر
 کریں گے۔ ہمدردی کے عوض ہمدردی دکھائی گئے۔ اپنے عین کے حق میں دعا کریں گے
 عادل بادشاہ کی خدا تعالیٰ سے سلامتی چاہیں گے گو وہ غیر قوم کا ہو مگر کسی سفلی عظمت اور بادشاہ
 کو اپنے لئے بڑی نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 اِذَا دُفِعَ الْعَبْدُ فِي الْهَانِئَةِ الرَّبِّ وَهِيَ مَذِيَّةُ الْيَصْدِيقِينَ وَرَهْبَانِيَّةِ الْاَبْرَارِ لَمْ
 يَجِدْ لِحَدِّ اِيْلَافِهِ بَقَا بَرٍّ۔ یعنی جب کسی بندہ کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کی محبت
 پیٹھ جاتی ہے اور خدا اس پر محیط ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ صدیق و پیر محیط ہوتا ہے اور اپنی محبت
 اور خاص عنایت کے اندر اس کو لے لیتا ہے۔ اور ابراہیم کی طرح اس کو غرض کے تعلقات
 سے چھوڑا دیتا ہے تو ایسا بندہ کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ اپنی عظمت یا وجاہت یا غولی کے
 ساتھ اس کے ذیل کو پھرتے۔ کیونکہ اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام عظمت اور وجاہت اور
 غولی خدا میں ہی ہے۔ پس کسی کی عظمت اور جمال اور قدرت اس کو تعجب میں نہیں
 ڈالتی اور نہ اپنی طرف ہٹکا سکتی ہے۔ سو اس کو دوسروں پر صرف رحم آتی رہ جاتا
 ہے خواہ بادشاہ ہوں یا شہنشاہ ہوں۔ کیونکہ اس کو ان چیزوں کی طرح باقی نہیں رہتی
 جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے اُس حقیقی شہنشاہ کے دربار میں بار بارا جکے ہاتھ میں
 ملکوت السموات والارض ہے پھر فانی اور چھٹی ادا شاہی کی عظمت اس کے دل میں
 کیونکہ بیٹھ سکے؟ میں جو اُس ملک مقتدر کو پہچانتا ہوں تو اب میری روح اس کو
 چھوڑ کر کہاں اور کدھر جائے؟ یہ روح تو ہر وقت یہی جوش مار رہی ہو کہ اے
 شاہ ذو الجلال ابدی سلطنت کے مالک سب ملک اور ملکوت تیرے لئے ہی سلم
 ہے۔ تیرے سوا سب عاجز بندے ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں۔

اُن کس کہ تیرے شہانزادہ چہ کند | باقر تو فرخسروان را چہ کند
 چون بندہ شناخت بدان غر و جمال | بعد از تو جمال دیگر از چہ کند
 دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی | دیوانہ تو ہر دو جہان را چہ کند

الراقم میرزا غلام احمد از قادیان ۵ جون ۱۸۹۶ء

مطبوعہ مطبعہ ضمیمہ - لاہور
(قادیان)